

धर्मप्रेमी बन्धुगो । यदि आप सरलतासे अध्यात्मिक ज्ञान व विज्ञा चाहते हैं तो अध्यात्मगोपी पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन और निबन्धोंको अवश्य पढ़िये । भाषा ही नहीं अपितु पूर्ण विज्ञा है कि इनके पढ़नेसे आप ज्ञान और शान्तिकी वृद्धिका अनुभव करेंगे ।

अध्यात्मग्रन्थ सेट

आत्मसंशोधन सजिल्द	१॥॥)	भागवत धर्म	२
सहजानन्द गीता सार्थ सजिल्द	१)	मनोहर पद्यावलि	१८
सहजानन्द गीता सत्तातर्य त०	२॥)	स्तोत्र पाठ पुञ्ज	॥
तत्त्व रहस्य	१)	सूत्र गीता पाठ	१८
अध्यात्ममहन्नी	१)	यह सेट लेने पर ८ प्रति रु० कमीशन	
अध्यात्मचर्चा बडी	॥८८)	अध्यात्मप्रवचन सेट	

अध्यात्मचर्चा छोटी	॥॥)	धर्मप्रवचन	१
द्वयमसह प्रश्नोत्तरी टीका म०	३॥॥)	सुख कहा	१
आत्म उपासना	१)	प्रवचनसार प्रवचन प्रथम भाग	३
नामाधिक पाठ	८)	प्रवचनसार प्रवचन द्वितीय भाग	४
स्वानुभव	८८)	प्रवचनसार प्रवचन तृतीय भाग	२
अध्यात्मसूत्र सार्थ	८८)	प्रवचनसार प्रवचन चतुर्थ भाग	३
तत्त्वसूत्र सभावाच्य	१८८)	अध्यात्म सूत्र प्रवचन पूर्वोक्त	३
एकोभाव स्तोत्र अध्यात्म ध्वनि	१)	अध्यात्मसूत्र प्रवचन पूर्वोक्त	३
कल्याणमन्दिर स्तोत्र अध्या०	१)	देवपूजा प्रवचन	३
विषाणहार स्तोत्र अध्यात्मध्वनि	१)	श्रावकपट्टकर्म प्रवचन	१
समयसार भाष्य पीठिका	१८८)	दार्शनिक सरल प्रवचन	१
समयसार महिमा	१)	समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक	३
समयसार इष्टान्तमर्म	॥॥)	समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक	२
सहजानन्द डायरी १९५६	२)	समयसार प्रवचन तृतीय पुस्तक	२
सहजानन्द डायरी १९५७	२)	समयसार प्रवचन चतुर्थ पुस्तक	२
सहजानन्द डायरी १९५८	१॥॥)	वर्णी प्रवचन फाइल प्रथम	५
सहजानन्द डायरी परि० १९५९	॥॥)	,, ,, द्वितीय	५
सहजानन्द डायरी १९६०	१)	यह सेट लेने पर ८ प्रति रु० कमीशन	

सहजानन्द डायरी १९६६

PERSONAL MEMORANDUM

Name मनोहर वर्णी सहजानन्द । 'वस्तुतः निर्नाम शुद्ध चेतन्य'

Address

निज—चतुष्टय

Date of शरीर-Birth १-११-१९१५ तिथि कार्तिक वदी १० वि० स० १९७२
आत्माग्रनादि ।

Weight कुछ नहीं

Date अनादि

यहा Height ..Ft ५, In. ३ करीब Hat No मध्यम तैजस शरीर

Motor No. अनिन्द्रिय

Date of Licence Fee अन्तर्मुहूर्तकर्म
इस जीवनका आदि क्षण

Motor Bicycle No परोक्षज्ञान

Date of Licence Fee क्षयोपशम-
योग्यताकाल

Bicycle No. यादद्वय

Name of Model अङ्गोपाङ्ग नामकर्म

Radio No. मुख

Name of Model स्वरनामकर्म

Watch No होनहार

Name of Model स्वकाल

Monthly Ticket No २ प्रतिक्रमण Season Ticket No श्री गणेशवर्णी
सध

Phone No —Office ११

Residence १

Telegraphic Address अनुभूति

Insurance Policy No. तृतीय आयु (मनुष्यायु)

Date of Premium No भुज्यमान आयुके अन्तिम क्षण

सहजानन्द डायरी १९६०

—: * —

१ जनवरी १९६०

आज नवीन लौकिकवर्ष प्रारम्भ हो रहा है। जीवका वास्तविक नव वर्ष सम्यतत्वेसे प्रारम्भ होता है। समय वह सफल है जब कि जीवकी परिणति निर्दोष बने या बनने लगे। यह बात निर्दोष आत्मतत्त्वकी भावना पर निर्भर है। जितना अधिक उपयोग निज सहज चैतन्यस्वभावकी प्रतीति सहित बर्तेगा उतनी ही निर्दोषता परिणतिमे प्रगट होगी।

प्रत्येक जीव अपने आपको प्रतीति सहित तो रहता ही है, क्योंकि सभी जीव ग्रहणनेका अनुभव करते हैं, किन्तु अपनेको कौन किस रूपमे ग्रहका अनुभव करता है? इसी आधार पर ससार व मोक्ष-मार्ग अवलम्बित है। आपकी जो वर्तमान अवस्था है उस रूपमे ही ग्रहकी स्वीकारता व प्रतीति ससार व ससार मार्ग है और अनाद्यनन्त एक सत् चित् रूपमे ग्रहकी स्वीकारता व प्रतीति मोक्ष-मार्ग है।

मैं एक सद्भूत वस्तु हूँ, अतः परिणामनशील ही हूँ। परिणाम विना वस्तुका अभाव है, किन्तु जिसका परिणामन होता रहता है वह तो ध्रुव एक है ही। इस ध्रुव एक निज चैतन्यकी स्वीकारता मे व अध्रुव परिणतियोंके मात्र ज्ञाता रहनेमे कलुषताका साम्राज्य नहीं टिक सकता, फलस्वरूप परिणतिकी निर्दोषता प्रकट होनी है।

निर्दोष चर्चसि ही समयकी सफलता है। यह नया वर्ष लग रहा है। वीतराग, सर्वज्ञ अनन्तानन्दमय परमात्माके ध्यानका प्रमाद नित्य बर्ती, जिससे समय निर्दोष परिणामन सहित व्यतीत हो, एतदर्थ इस नववर्षका भी स्वागत है।

२ जनवरी १९६०

आश्व चर्चणमे तुष्ट रहना प्रगतिका हेतु है। इतर जनकी सेवामे लगना भी बुरा नहीं है, किन्तु वहाँ वह कार्य सेवा तक रहना कठिन हो जाता है और

पर्याय बुद्धिके सस्कारके कारण स्वभावदृष्टिसे हटकर बाह्य वातावरणमें राग आना सुगम हो जाता है । मुमुक्षु माधारणके अर्थ तो ज्ञानमार्ग व निष्काम कर्म योग दोनोंपर चलना ठीक है । यहो दशा प्राय अपनी है । दोनों बातें होना ठीक है परन्तु इसमें अन्तर्विघ्न यह आता है कि ज्ञान मार्गमें कुछ चलकर आत्म-निर्बलताके कारण ऊब आ जानेसे कर्मयोगमें प्रवाहित यह हो जाता है और फिर कर्मयोगमें सार न पानेपर ज्ञानमार्गमें विशेष लगनेके यत्नमें होने लगता है । इस द्विविधामें समय व्यतीत हो जाता है ।

यदि सावधानी सज्जित ज्ञानमार्ग व निष्कामकर्म योग दोनोंकी मीठी बनाये रखें तो अन्तमें सन्तोषकर दृष्टि पा भी सकी जाती है ।

कल नीमियाघाट जानेका प्रोग्राम है, वहा इस चर्चामें रहनेका भाव किन्तु जब ईसरी आवेंगे तब कुछ परिवर्तन चलेगा—

प्रात ४ बजेसे ४।। तक अध्यात्मपाठ	१०—११ शुद्धिस-चर्चा, आराम,
४।। से ६।। तक सामयिक व प्रतिक्रमण	११—।। तक सामयिक
६।। से ७।। तक शीचनिवृत्ति आसनादि	।।—१ तक विश्राम
७।। से ८ तक देववदन व भजन श्रवण	१—२ तक लेखन
	२—३ तक अपना स्वाध्याय
८ से ८।। तक प्रवचन (जो भी हो उनको)	३—३।। तक शास्त्रश्रवण
	३।।—४ तक चर्चा समाधान
८।। से ९ तक वार्तालाप	४—४।। तक विश्राम सेवा
९ से १० तक नियमसार स्वाध्याय	४।।—६। तक सामयिक
	६।—७ तक अध्यात्मपाठ
	७—७।। तक भजन श्रवण
	७।।—८।। श्लोक वार्तिक
	८।।—विश्राम शयन

३ जनवरी १९६०

आज ईसरीसे चलकर नीमियाघाट आये । स्थान सुरम्य है । मोहमें जो

आराम चाहे जाते हैं वे आराम यहाँ नहीं है, किन्तु बाधाओंमें भी जीवन बिताना एक संपत्ति है ।

ज्ञानानन्दमें सर्व आत्मगुणगर्भित है, इनके विकासका यह क्रम अन्तर्दृष्टि में कहा जा सकता है कि आत्मामें ज्ञानका विशेष विकास हुआ यह विकास यथार्थबोध का अनुसरण करनेसे निर्विकल्पकताकी ओर अभिमुख हुआ और इस पद्धतिसे चलनेसे दर्शनका विशेष विकास हुआ, दर्शनके विकासमें आत्माका उपयोग हुआ, इसके परिणामस्वरूप आत्माका अभेदग्रहण होता है तो वह सम्यक्त्वका विकास है । इस विकासकी स्थिरता चारित्र्य है, चारित्र्यके फलस्वरूप शुद्ध आनन्द प्राप्त होता । इस तरह ज्ञानसे प्रारम्भकर अन्तमें आनन्द पा ही लिया गया । यहाँ एक इस चैतन्यका ही विकास उत्तरोत्तर हुआ, अतः ये सब चेतन गुण हैं । ज्ञानानन्दमें सर्व आत्मगुणगर्भित है । ॐ ज्ञानान्दात्मने नमः ।

परपदार्थोंसे अग्रण इस निज आत्माका वास्तवमें मुख्य काम निर्लेप होने का उपाय कर लेनेका पडा है । अन्य बातें तो इसके लिये बेकार हैं । इसके लिये तो इस समय जितना स्वाध्याय विशेष हो सके वह सहायक है । साक्षात् सहायक उत्तम ध्यान है ।

४ जनवरी १९४०

यह निर्जन अटवी का एकान्तवास कितना हितप्रेरक हो रहा है । तत्त्व तो यह सहज निरपेक्ष चैतन्यभाव है ।

स्वभावान्तचतुष्टयमय निज कारण परमात्माकी दृष्टि ही शरण है । जब तक अपने आपमें विराजमान प्रभुकी प्रभुताके दर्शन नहीं होते, तब तक यह जीव न तो प्रभुभक्त है और न मोक्षमार्गी है ।

यह आत्मा गुणवान् है, पर्यायवाच्य है, किन्तु गुणभेद व पर्यायभेदकी दृष्टिसे यह आत्मा उपलब्ध नहीं होता । अतः व्यवहारनयसे आत्मा गुणवान् है, पर्यायवान् है, किन्तु निश्चयसे आत्मा चैतन्यपरिणामका उपादान कारण स्वरूप है अथवा गुणपर्यायोसे अभेद रूप अथवा गुणपर्यायोसे परे सहज चिच्छक्तिमात्र है ।

यह चेतन प्रभु एकरूप भी है। अनेकरूप भी है, एक कालमें भी अनेकरूप है, त्रिकालमें भी अनेकरूप है, एककालमें भी एकरूप है, त्रिकालमें भी एकरूप है, मलिन होते हुए भी शुद्ध है, निर्मल होते हुए भी शुद्ध है।

पदार्थोंके जाननेका उपाय नय भी है। अर्थनय ४ हैं जिनमें—

(१) नैगमनय तो प्रमाणके निकट है।

(२) सग्रहनय ब्रह्मवादके निकट है।

(३) व्यवहारनय भेदवाद (वैशेषिक) के निकट है।

(४) ऋजुसूत्रनय क्षणवाद (बौद्ध) के निकट है।

प्रधानता व गौणताका अभिप्राय न रहे तो वह नैगम नैगमाभास है। व्यवहारनयादिकी अपेक्षा न रखे तो सग्रहनय सग्रहाभास हो जाता। सग्रहनयादिकी अपेक्षा न रखे तो व्यवहारनय व्यवहाराभास हो जाता है। सग्रहनयादि (द्रव्यादि) की अपेक्षा न रखें तो ऋजुसूत्रनय ऋजुसूत्राभास हो जाता है।

५ जनवरी १९६०

आज ईसरी गये व २॥ वजे लौटकर नोमियाघाट आ गये। पूज्य गुरुवर्य जी स्वस्थ हैं यह देवकर प्रसन्नता हुई। आहारचर्या भी ईसरी हुई।

ॐ शुद्ध चिदस्मि, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। मुझमें कुछ गुजरो, गुजरने वाले परिणामसे राग करनेमें क्या लाभ है अथवा द्वेष करनेमें क्या लाभ है? नाव फसी है, यहा तो ज्ञाता इष्टा रहनेमें ही काम पूरा पड़ेगा। इसका फसना भी विचित्र है और उबरनेको पद्धति भी अलौकिक है। सार अपने अन्तस्तत्त्वमें है। तभी महात्तमें महान् पुरुष भी यही कर गये कि जो उन्हें विपुल वैभव मिला था उसका भी परित्याग कर निज शिवतत्त्वमें विलास कर सर्वक्लेश विमुक्त, निर्मल, सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हुए। शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्। प्रभजामि शिव चिदिद सहजम्। ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ। ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ।

करनेका काम तो एकत्व विभक्त आत्मतत्त्वकी दृष्टिका है। इसीमें इम दुर्लभ मनुष्य जन्मकी सफलता है।

६ जनवरी १९६०

आज उपवास सानन्द हो रहा है ।

अब प्रमेयकी अपेक्षा प्रत्येक ज्ञान प्रमाण है । यहाँ तक कि सशय, विपर्यय, अनव्यवसाय ज्ञान भी अवप्रमेयकी अपेक्षा प्रमाण है, क्योंकि अवप्रमेयमे प्रमाणता न हो, सशयादि भी नहीं हो सकता तथा स्वरूपकी अपेक्षा वहाँ भी आवेसवाद है । वहा भी अप्रत्ययसिद्ध है । प्रमाणता व अप्रमाणताका निर्णय बाह्य अर्थाकारके विषयमे ही किया जाता है ।

कोई स्वसवेदि ज्ञानको ही वास्तविक मानकर विकल्प ज्ञानको अप्रमाण तथा बाह्य अर्थको मिथ्या कहे तो वह उचित नहीं है । यह घर है, यह पर है आदि रूपसे जाति आकार आदि सब अवबोध होता ही है । ज्ञानके विषयभूत पदार्थ भी है ही क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मकता वहा भी देखी ही जाती है ।

बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा प्रमाणके भेद ये होंगे— पराक्ष व प्रत्यक्ष । परोक्ष ज्ञानके भेद ६ है— (१) साव्यवहारिक प्रत्यक्ष, (२) स्मृति (३) प्रत्यभिज्ञान, (३) तर्क, (४) अनुमान व (५) श्रुतज्ञान । प्रत्यक्ष ज्ञानके ३ भेद हैं— (१) अवधिज्ञान, (२) मन पर्यायज्ञान व (३) केवलज्ञान ।

वस्तुके अधिनामका उपाय नय भी है वे ७ है—

- (१) नैगमनय—जो भेद व अभेद दोनोंको कभी किसीकी मुख्यतासे ग्रहण करे,
- (२) सग्रहनय—जो अभेदको ग्रहण करे,
- (३) व्यवहारनय—जो भेदको ग्रहण करे,
- (४) ऋजुसूत्रनय—जो कालकृत भेदको (क्षणिक पर्यायिको) ग्रहण करे,
- (५) शब्दनय—जो कालकृत भेदको भी लिङ्गादि भेदसे विभेदरूप ग्रहण करे,
- (६) समभिरूढनय—जो उक्त विभेदको भी विभिन्न वाक्योमे से किसी एकको ग्रहण करे,

(७) एवभूतनय—जो उक्त विभेदको भी उस क्रियासे परिणत होते हुए मे ही ग्रहण करे ।

७ जनवरी १९६०

आज ईसरी गये व २॥ वजे नीमियाघाट आ गये । आहारचर्या भी ईसरी मे की । अब विचार है कि आगे जब तक महाराज जी के समीप हैं प्रति दिन सुबह ईसरी मुझे होना चाहिए ।

जो जन आत्माको अकर्ता किन्तु भोक्ता मानते हैं । उसमे यह दृष्टि इस मान्यताका कारण हुई होगी । चू कि आत्म चेतन स्वभावी है और उसका मात्र चेतनेका काम है । अतः राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादिक जितने कार्य है वे आत्माके स्वभावसे नहीं होते, किन्तु कर्म प्रकृतिके उदयसे होते है । ज्ञानादि भी कर्म प्रकृतिके क्षयोपशम या क्षय आदि होनेके अनुसार प्रकट होता है । अतः कषाय, ज्ञान, श्रद्धान आदि सब प्रकृतिके विकार है । आत्मा उनका कर्ता नहीं किन्तु उनके होने पर जो सुख दुःख आदि फल होता है उसे बुद्धि आत्माके पास पेश कर देती है तब आत्मा उसे चेतता है, इसलिए भोक्ता आत्मा है, क्योंकि प्रकृति मुख दुःख नहीं भोग सकती ।

उक्त मान्यतामे अपेक्षाकृत तथ्य तो निकल आता है किन्तु वस्तुस्वरूप नहीं बन पाता । उक्त मान्यतामे भी यदि स्याद्वादका आश्रय लिया जावे तो वह भी सत्य हो जाता है ।

तत्त्व तो सत् मानने पर देखा जाता है और जो सत् है वह उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक होता है, इस पद्धतिसे फिर तत्त्व खोजो तो यथार्थ खोज होती है । उपर्युक्त सिद्धान्तमे अन्तमे तो चेतने वाला तो आत्माको मानना ही पडा । अब वह आत्मा कभी किसीके चेतनेका अवसर पाता तो कभी किसीके चेतनेका अवसर पाता और कभी किसीके चेतनेकी अवस्था नहीं करता (निर्माण होने पर) । इससे तो आत्मा परिणामी सिद्ध हो गया ।

सारा रहस्य द्रव्यदृष्टिसे देखने पर आ जाता है, किन्तु पर्याय दृष्टिके विषय का विरोध करने पर द्रव्यदृष्टि भी यथार्थ नहीं बन सकती ।

८ जनवरी १९६०

मैं क्या हूँ ? इसका यथार्थ उपादेय निर्णय करके उसके अनुकूल ज्ञानाचरण करना सो ही वास्तवमे मेरा शरण है। बाह्य अर्थ मित्रादिक व धनायिक तो मैं हूँ ही नहीं। शरीर भी मैं नहीं हूँ। कर्म भी मैं नहीं हूँ। रागादिक भी मैं नहीं हूँ क्योंकि परस्वभाव होनेसे यह भी पर है। बाह्य पदार्थोंके जानने रूप परिणामा ज्ञान भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह परोपयोग है अघ्रुव है। यावन्मात्र विकल्प व कल्पनाये है वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सब भी कर्मकी ही किसी परिस्थितिके निमित्तसे होती है तथा अघ्रुव हैं। निजात्माके विषयमे हो रहा गुण पर्यायका ज्ञान भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह भी कर्म ही किसी परिस्थितिके निमित्तसे होता है तथा अघ्रुव है। परमपारिणामिकके भाव रूपमे होने वाले निजका ज्ञान भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह ज्ञान भी औपाधिक और अघ्रुव है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि किसी भी दृष्टिसे परस्वमे आने वाला निजतत्त्व मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अखण्ड स्वस्वरूपात्मक हूँ। परनिरपेक्ष, उत्पादव्यय ध्रौव्यकल्पनासे परे, गुणपर्यायोसे परे, सर्व पर-द्रव्योसे विवक्त, सर्व परभावो से परे, सर्व नयपक्षातिक्रान्त, परमपारिणामिक भावमय कारणसमग्रमर मैं हूँ। इसकी दृष्टि करके इसकी शरण ग्रहण करना सबवेलेशोसे मुक्त होनेका एक उपाय है।

इसका शरण गृह लेनेका लक्ष्य यह है कि फिर उस परमशरणागत जीव का उपयोग विषय कपायोमे नहीं लगना चाहिये। कुछ काल तक ववचित् कदाचित् लगना भी पड जाय तो उस लगनेसे अधिकमात्रामे उस प्रवृत्ति पर विषाद होना चाहिए और तुरन्त ही अवसर पाकर इस परमशरणाकी शरणमे विश्राम करना चाहिये।

९ जनवरी १९६०

निश्चयनयसे ससारमे भी जीव मुक्त जीवोके सङ्ग है अर्थात् इनके भी गुण पर्याय मुक्त जीवोके गुण पर्यायोके सङ्ग है। इस बातको समझनेके लिये ३ दृष्टिसे देखना—

(१) आत्माका गुण चैतन्य है और चैतन्यस्वभावके भेद करके ज्ञान, दर्शन चारित्र्य, आनन्द, श्रद्धा आदि विवरण करना सो पर्याय है अर्थात् गुण नाम अखण्ड स्वभावका है और पर्याय नाम विविध शक्तियोंका है सो स्वभाव व शक्तिया दोनों जगह सहस्र हैं ।

(२) यहा और वहा सर्वत्र जीव गुणों (त्रैकालिक शक्तियों) से समान हैं । पर्याय भी चू कि सभी द्रव्योमे प्रतिसमय पर्याय होती हैं ऐसा द्रव्यका स्वभाव हे सो पर्याय होती ही है और दूसरे समयमे विलीन हो जाती है । भेद ग्राहक निश्चयनयसे प्रत्येक पर्याय स्वतन्त्र है, स्वयं अपने समयमे होतो है उसमे कार्य कारण भाव, आधार आधेय भाव आदि नहीं है, ऐसी सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयसे पर्याय पद्धति भी यहाँ वहाँ सर्वत्र समान है ।

(३) जीवके गुण तो समान हैं ही और चू कि जीव द्रव्य है सो प्रतिक्षण परिणामन शील होनेसे यहाँ भी पर्याय प्रातममय होती है, वहाँ भी पर्याय प्रतिसमय होती है, ऐसी समानता है ।

परिणति विशेषकी दृष्टिसे ससारी व मुक्तजीव समान नहीं हो सकते हैं ।

सार बात तो यह है कि खुदको सहजमिद्ध स्वभावमे देखो क्योंकि यही अपना ध्रुव है वही त्रिकाल खुद है । खुदके समझे बिना अन्य कुछ भी सहायक नहीं है ।

१० जनवरी १९६०

जीवका चैतन्य लक्षण है वह अनुवर्तक भी है और व्यावर्तक भी है । यदि अनुवर्तक न हो तो अव्याप्ति दोष होता और यदि व्यावर्तक नहीं होता तो अतिव्याप्ति दोष होता । तात्पर्य यह है कि चैतन्यस्वभाव सब जीवोमे समानरूप से है और जीवकी सभी पर्यायोमे है, तथा जीवातिरिक्त समस्त पदार्थोमे चैतन्य लेशमात्र भी नहीं है ।

जीवमे अनेको गुण हैं उनमे जो साधारण गुण है अर्थात् जो जीवमे भी हो सकते हैं और अजीवमे भी, किसीमे या अनेकमे या सबमे हो सकते हैं, वे गुण तो द्रव्यके रहनेसे जीवमे हैं और जो गुण अमाधारण है अर्थात् जीवमे

ही हो सकते हैं, अजीवमे किसीमें भी नहीं हो सकते, वे सब चैतन्य स्वभावके अवयव हैं। यहाँ अवयव अलंकार रूपसे कहा है, वास्तविकता अनुभवसे जानना। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र्य, आनन्द आदि गुण तो चैतन्य-स्वरूप हैं और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुत्व घुत्व, प्रदेशवत्त्व, प्रमेयत्व, अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व, क्रियावत्त्व आदि गुण चैतन्यस्वरूप नहीं, किन्तु चैतन्यमय जीवमे समवेत होनेसे चैतन्यमय हैं और अजीव द्रव्योम अचेतनस्वरूप हैं।

भूतार्थ दृष्टिसे ज्ञान, दर्शन—ये दो गुण तो चैतन्यस्वरूप हैं और श्रद्धा, आनन्द, चारित्र्य आदि गुण अचेतन हैं क्योंकि ये चेतनेका काम नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानके द्वारा चेतने जाते हैं, फिर अस्तित्वादि गुण तो प्रकट अचेतन प्रसिद्ध ही हो जाते हैं।

जीवका हित परनिरपेक्ष स्वतः सिद्ध, सहजसिद्ध परमपारिणामिक भावमय चैतन्यस्वभावकी उपासनामे है।

११ जनवरी १९६०

जब जो अवस्था हो उसका ज्ञाता रहनेका यत्न होना चाहिए। मैं वास्तव मे एक चैतन्य पदार्थ हूँ, मेरा स्वरूप केवल चैतन्यात्मक है। अहो ! इसकी यह अवस्था कैसे हुई, क्यों हुई, जो कि शरीरमे बंधा है, कर्मोंसे बंधा है, परतन्त्र हो रहा है, विकल्प क्षोभोका घर बन गया है, शरीर वगैरह कुछ भी अशुभात्त मेरा नहीं है और न उनसे हित है, अहित ही जो चाहे हो रहा उनसे, फिर भी उन परपदार्थ-विषयक विकल्पोंकी विपदा लग रही है। यह सब आश्चर्यकी बात है अथवा आश्चर्य कुछ नहीं—यह आत्मा अपने स्वभावमे स्थित नहीं हो सका, इस कारण अनेको विकल्प करने वाला हुआ सो इसके फलमे कार्माणि वर्गणायै (एक प्रकारका सूक्ष्म भूत) कर्मरूपसे जीवके एक क्षेत्रावभ्राहमे बन्धन रूप हो गया, जिनके उदयमे ऐसा ही होता है कि इन शरीरोंमे रहता है यह ससारी प्राणी, नाना बाह्यदृष्टिमे बनाता है यह, आकुलित होता है यह। ये सब तो क्लेश ही हैं। यदि एक भवका कोई आराम पाया तो वह क्या आराम है क्योंकि परमपारिणामिक भावमय निज समय-

साररूप कारण परमात्माका श्रद्धान, ज्ञान व आचरण न कर सके तो इस प्राप्त भवसे जघन्य भव पशु पक्षियो आदिके हो जावे और वहाँ क्या-क्या होता है तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कुछ तो पशु पक्षियोको देखकर ।

१२ जनवरी १९६०

जो भी मिला है वह सब अध्रुव है । यहाके अममान-जातीय द्रव्य पर्यायो को (मनुष्यादिको को) देखकर अपनेमे नामकी कल्पना करके अपने स्वभावसे च्युत होकर, परविषयकी कल्पनाये करना ही विपदा है, ससार है, दुःखका मूल है । राग, द्वेष, मोह टले ऐमा यत्न करना ही वास्तविक बडप्पन है । यह सिद्धि निज आत्मतत्त्वके उपयोगसे ही होती है । अतः अपने जीवनमे यह बड़ी सुक्रान्ति लाना चाहिए कि अपने आपको अकेला, अशरण किन्तु अपने ज्ञानके कारण सगरण, ध्रुव, अखण्ड, सबसे पृथक् चैतन्यमात्र अनुभव करे ताकि परपदार्थोका कुछ भी परिणामन हो, उससे अपनेको चिन्ता व क्षोभ न हो ।

प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है, गरीर अनेक परमाणुओका पिण्ड है । वे प्रत्येक परमाणु अपना-अपना ही सत्त्व रखते हैं । प्रत्येक जीव अपना-अपना अस्तित्व का ही मालिक है । किसी भी द्रव्यसे किसी अन्य द्रव्यका परिणमन नहीं होता । हा विभाव परिणमनमे अन्य द्रव्य निमित्तमात्र है ।

ज्ञानका वैभव मत्य वैभव है, ज्ञानका शरण सत्य शरण है । ज्ञानको सुख सत्य सुख है । ज्ञानका ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है ।

१३ जनवरी १९६०

किमी भी औपाधिक क्लेशके समय यद्यपि ज्ञानकी याद नहीं रहती, किन्तु ज्ञानी जीव शीघ्र ही ज्ञानकी प्रतीतिके बलसे ज्ञानमय आत्मतत्त्वकी ओर आकर सत्य आनन्दके अभिमुख हो जाते हैं ।

कल्याणके लिये योग्यतानुकूल भावात्मक साहम करनेकी अत्यावश्यकता है । कुछ कल्याणकी ओर व कुछ विकल्पाश्रयोकी ओर प्रति दिन जो झुकाव चलता है वह उत्तम बात नहीं । इससे कुछ अच्छा तो यही होगा कि १०-५ दिन

विकल्पाश्रयोकी ओर झुक लिया तो ४-५ माह एकदम कल्याणाश्रयोकी ओर झुक लिया जाय ।

वास्तवमे कल्याणाश्रय निज आत्मतत्त्व ही है जो कि मूल, परनिरपेक्ष, स्वतः सिद्ध चैतन्यभावात्मक है । खैर जो बने सो ही ठीक है, मगर साहस बढ़ानेकी आवश्यकता जरूर है ।

वह मनुष्य अति दुर्लभ भव है । इसका ठीक उपयोग अब तक तो नहीं हो पाया, रही सही ज़िन्दगी यदि सफल हो जाय तो बस सब कुछ यही है ।

१४ जनवरी १९६०

आत्माका उद्धार कहाँ करना है ? आत्मामे । आत्माका उद्धार किसको करना है आत्माने । आत्माने किसको उद्धृत करना है ? आत्माको । आत्माने किसके लिये उद्धृत करना है ? आत्माके लिये । वह उद्धार भी क्या है ? आत्मा स्वभावरूपसे जान लिया जावे और फिर उसही मे उपयुक्त हो जावे । यह कार्य है अत्यन्त सुगम है । जौन किसका है ? फिर किसीके प्रति 'राग' और किसीके प्रति द्वेष यह विडम्बना क्यों लगा ली है ? किसने लगा ली, अज्ञानसे लग गई ।

देखो भाई ! राग, द्वेष, सुख, दुःख तो कर्मके उदय होने पर होते हैं और ज्ञान (जानकारी) कर्मके उदयसे नहीं होता । तो जो कर्मके उदयसे होता है वह कर्तृत तुम्हारी नहीं, तुम्हारी कर्तृत तो ज्ञान है । तुम अपनी कर्तृत पर दम भरों और ज्ञाता होनेका पौरुष करो । इस विधिमे उद्धार अवश्य हो लेगा ।

देखो करना क्या है— प्रवृत्तिमे तो अहिंसाका पालन और निवृत्तिमे निज चैतन्यस्वभावके उपयोगका धारण । निजचैतन्य स्वभावमे उपयोग बनाये रहनेमे सत्य निवृत्ति है, क्योंकि इस निज परमपारिणामिक भावकी उपासना मे विकल्प शान्त हो जाते हैं और विकल्पोकी शान्ति ही सत्य निवृत्ति है । जब प्रवृत्ति करना पड़े तो अहिंसाके पाक्षनका विशेष ध्यान देना चाहिए । अहिंसा

का विशेष पालन परिग्रहके त्यागके साथ चलता है, ब्रह्मचर्यके साथ चलता है, अचौर्य व असत्य भाषणके त्यागके साथ चलता है ।

अहिंसाका पालन व परमात्मत्वका उपयोग—ये दो ही काम जीवनमें करना है अधिक बात नहीं, दुर्गम नहीं, साहम करो, सफलता ही मिलेगी ।

१५ जनवरी १९६०

आत्माका शुद्ध स्वरूप चैतन्य है । चैतन्यमात्र आत्माकतत्त्वको काल, शक्ति, क्षेत्र आदि कृत भेद द्वारासे निरखने पर जो पर्याय, गुण, प्रदेश आदि ज्ञात होते हैं वह अशुद्ध स्वरूप है । इसका परिणाम यह है कि अशुद्ध स्वरूपमें आत्माके देखे जाने पर विकल्प तरङ्ग होते हैं, बढ़ते हैं । उन विकल्प तरङ्ग रूप ससार के क्लेशोंसे मुक्ति चाहने वाले आत्माका कर्तव्य है कि वह स्वयंको शुद्ध स्वरूप-मय देखे । इस शुद्ध स्वरूपका विवरण यदि कोई करानेको कहे तो उसको यही समझना होता है कि आत्माका यथार्थ तत्त्व ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणोंसे परे है । नर, नारक, पशु आदि पर्यायोंसे परे हैं ।

इस उपादेय त्रिकाल निरावरण शुद्ध स्वरूपको सुरक्षित, सुगम बनाना दाशनिकोंको अभीष्ट था । इसकी पूर्ति किन्हींने तो द्रव्य गुण पर्यायोंको भिन्न भिन्न पदार्थ मानकर व इनका व्यवहार बनानेके भावसे सामान्य-विशेष-समवाय-अभावको भी जुदा-जुदा पदार्थ मानकर करना चाही है । उसकी पूर्ति किन्हींने चैतन्यको तो शुद्ध स्थापित कर व बाकी भेदादि विकारादि को प्रकृतिकी बला बताकर की है । उसकी पूर्ति किन्हींने क्षणिक भावको ही तत्त्व स्थापित कर सन्तान व व्यक्त अथको मिथ्या अङ्गीकार करके करना चाही होगी । उसकी पूर्ति किन्हींने मात्र निर्विकल्प ज्ञानको ही तत्त्व स्थापित कर अर्थ व अर्थकल्पना को मिथ्या कह कर करना चाही होगी । उसकी पूर्ति किन्हींने मात्र ब्रह्म सत्य कह कर सब भेदोंको माया जाल कह कर करना चाही । उसकी पूर्ति किन्हींने स्वभाव (निश्चय) दृष्टिसे शुद्ध और व्यवहार (भेद, पर्याय) दृष्टिसे अशुद्ध बताकर करना चाही । इसमें तथ्य क्या है सो दर्शन शास्त्रोंके अध्ययनसे विदित हो जाता है ।

१६ जनवरी १९६०

समस्त मनुष्य कितने है ? सूच्यगुणके तृतीयवर्ग मूलसे गुणित प्रथम वर्गमूलका जगच्छ्रेणिमे भाग देनेसे जो लब्ध प्रदेश आवे, उनकी गणनाप्रमाण मे सिर्फ १ कम करके उतने सब मनुष्य है। इन मनुष्योमे भोगभूमिज मनुष्य, अन्तर्द्वीपत्र मनुष्य, कर्मभूमिज मनुष्य, लब्धपर्याप्त मनुष्य, सभी प्रकारके मनुष्य सम्मिलित है। यह उक्त प्रमाण समझनेके लिये भाज्य व भाजक राशिका विवरण इस प्रकार है—

भाज्य राशि — जगच्छ्रेणी है। सात राजू लम्बी क्षेत्र प्रदेश पत्तिको जगच्छ्रेणि कहते है। इसमे चौडाई मोटाईकी बिलकुल इष्टि नहीं है। अतः यदि समझनेके लिये कोई विवरण चाहे तो एक प्रदेश चौडी मोटी प्रदेशपत्ति समझना चाहिये। इन प्रदेशोका प्रमाण अद्धापत्यके असख्यातवे भाग प्रमाण घनाङ्ग लो को परस्पर गुणित करनेपर जो लब्ध हो, उसमे जितने प्रदेश हो उतना है।

भाजकराशि — सूच्यगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित सतीय वर्ग मूल प्रमाण है। जैसे सूच्यगुलके प्रदेश मानो २५६ है तो २५६ का प्रथम वर्गमूल है १६, द्वितीय वर्ग मूल है ४, तृतीय वर्ग मूल है २। अब प्रथम वर्ग मूल $१६ \times$ तृतीय वर्गमूल $२ = ३२$ भाजकराशि अर्थात् अवहार राशि है। यह भाजक राशि कई प्रकारसे निकाली जाती है, जिसमेसे कुछ प्रकार लिखे जावेगे।

१७ जनवरी १९६०

मनुष्य अवहारकाल जिसका जगच्छ्रेणीमे भाग देनेपर मनुष्य सख्या निकलती है—

(१) सूच्यगुलके द्वितीय वर्गमूलसे गुणित तृतीय वर्ग मूलका सूच्यगुलमे भाग देने पर। यथा— $४ \times २ = ८$, $२५६ - ८ = ३२$ अवहारकाल।

(२) सूच्यगुलके तृतीय वर्गमूलसे गुणित प्रथम वर्गमूल प्रमाण। यथा— $२ \times १६ = ३२$ अवहार काल।

(३) सूच्यगुलके दूसरे वर्गमूलसे गुणित तीसरे वर्गमूलका सूच्यगुलके प्रथम

वर्गमूलमे भाग देनेपर लब्धसे गुणित सूच्यगुल प्रथम वर्गमूल प्रमाण यथा—
 $२ \times ४ = ८, १६ - ८ = ८, १६ \times २ = ३२$ अवहारकाल ।

(४) सूच्यगुलके द्वितीय वर्गमूलमे गुणित तृतीय वर्गमूलसे प्रथम वर्गमूल को गुणित करके लब्धका घनाङ्गुलके प्रथम वर्गमूलमे भाग देनेपर यथा—
 $२ \times ४ = ८, १६ \times ८ = १२८, ४०६६ - १२८ = ३२$ अवहारकाल ।

(५) सूच्य गुलके प्रथम वर्गमूलसे भाजित घनागुलके प्रथम वर्गमूलके द्वितीय वर्गमूलसे गुणित तृतीय वर्गमूलका सूच्यगुलमे भाग देनेपर । यथा—
 $४०६६ - १६ = २५६, २५६$ द्वितीय वर्गमूल $४ \times २ = ८, २५६ - ८ = ३२$ अवहारकाल ।

(६) सूच्यगुलके द्वितीय वर्गमूलमे गुणित तृतीय वर्गमूलसे गुणित प्रथम वर्गमूलसे गुणित घनागुल द्वितीय वर्गमूलमे घनाघनागुलके द्वितीयवर्गमूलके भाजित करनेपर । यथा— $२ \times ४ = ८ \times १६ = १२८ \times १२४ = १५८७२, ५०७६०४ - १५८७२ = ३२$ अवहार काल ।

(७) घनाघनाङ्गुलके द्वितीय वर्गमूलमे घनाङ्गुलके द्वितीय वर्गमूलका भाग देनेपर लब्ध (घनागुलका प्रथम वर्गमूल) मे, सूच्यगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित द्वितीय वर्गमूलका भाग देनेपर । यथा— $५०७६०४ - १२४ = ४०६६ - १२८ = ३२$ अवहारकाल ।

१८ जनवरी १६६०

(८) सूच्यगुलका द्वितीय वर्गमूल \times तृतीयवर्गमूल \times सूच्यगुलका प्रतरागुलमे भाग देने पर । यथा $४ \times २ = ८ \times २५६ = २०४८ ६५५३६$ (३२ अवहार काल

(९) सूच्यगुल द्वितीय वर्गमूल \times तृतीय वर्गमूल \times प्रतरागुल से घनागुलके भाजित करनेपर । यथा— $४ \times २ = ८ \times ६५५३६ = ५२४२८८, १६७७७२१६ - ५२४२८८ = ३२$ अवहारकाल ।

(१०) सूच्यगुलद्वितीय वर्गमूल \times तृतीय वर्गमूल \times प्रतरागुल \times घनाङ्गुलवर्ग का घनाघनाङ्गुलमे भाग देनेपर । यथा— $४ \times २ = ८ \times ६५५३६ = ५२४२८८ - ८८ \times २८१४७४६७६५१०६५६ = १४७५८३६५३८८६७६४ (१२६२८५) ४७२-$

२३ ८६५८२७८८७४४२१३६६६।३२ अवहारकाल । इत्यादि और भी प्रकार है । इस अवहार कालका जगच्छ्रेणिमे भाग देनेसे लब्धमे एक कम करनेपर मनुष्यराशि का प्रमाण निरुलता है । सो इसके निकालनेमे खंडित, भाजित, विरलित व प्रपहत इन चारो पद्धतियोंका प्रयोग हो सकता है । इतनी असख्यात गणना सब मनुष्योंकी है इनमे लब्धपर्याप्त (जो अदृश्य ही होते है) मनुष्योंको छोड़ कर बाकी पर्याप्त मनुष्योंको देखा जाय तो १६८०७०४०६२ ८५६६०८४३६८३८५६८७५८४ इतने इतने पर्याप्त मनुष्य हो सकते है ।

जरा सुननेमे तो सहसा ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी राशि है, किन्तु चारो गतियोंमे सबसे कम राशि इस मनुष्यगतिकी है ।

१६ जनवरी १९६०

हे आत्मन् ! तेरे अनन्तभव गुजर चुके, उसी सिलसिलेमे एक अब यह भी है जैसे अनन्तभव गुजरे वैसे ही एक यह भव भी गुजर जायगा और आगे भी तो संभव है भव होंगे । तू इन अनन्तभवोंमे से एक भव भी इस तरह नहीं बिता सकता है कि जहा नामकी जरा भी चाह न हो, किसी भी वैभवकी जरा भी चाह न हो, आरामकी भी चाह न हो ? देख तू ज्ञानमय है, जो म्रिद्ध है सो ही तू है । तेरा नाम वहाँ चिपटा ? तू अमूर्त निराकार एक ज्योतिर्मय पदार्थ है, इसका नाम क्या हो सकता, और, हो सकता तो वह हो सकता जिस नामको सुनकर यह समझमे आवे कि इस ज्योतिर्मय पदार्थको कहा जा रहा है सो इस नाममे सब ही ज्योतिर्मय पदार्थ आ गये । अब बताओ इस नामसे भी तू ही अकेला कैसे पकड़ा जायगा । अरे ससार बन्धनमे पड़ा हुआ बराक ! वहिरात्मताको छोड़कर अपने को ज्ञानमय ही अनुभवकर । अन्य सबसे मुख मोड़, मात्र आत्माको ही देख, अपनेको ही देख । अथवा जो चाहे सो देख, किन्तु समझ तो सही तू किसमे तन्मय है । वैभव भी क्या ? पुद्गल स्कन्ध है वह तेरे परिणमनको क्या ठीक बना देगा । पुद्गलोसे तेरी क्या अटकी है । भोजनकी अटकी ऐमा भी न सोच, भोजनसे तो स्वथा निवृत्त होनेमे ही आनन्द है । इस पर्यायिके लिये जो आवश्यक

है वह तो तेरी चिन्ता बिना भी मिल सकता है। आराम क्या है ? यहाँ तो अनन्त दुःख हैं। अब भयमे तो घोर दुःख महने पड़े, अब जरामा पुण्य पाकर उतगते हो। हे आत्मन् ! अपनेमे आप छुप जावो उस इतीमे भला है।

२० जनवरी १९५०

व्रत विरतिको कहते हैं। कोई भी अन्य द्रव्य मेरो कोई परिणति नहीं करता है न तो वह मुधार करता और न बिगाड़ करना। विषयभावकी अपेक्षासे भी मुधार का आश्रयभूत तो परद्रव्य है ही नहीं, बिगाड़ना आश्रयभूत चाहे कितना ही नो जावे, कभी-कभी मत्तङ्गके आश्रयसे मुधार होता है किन्तु वास्तविकता वहा भी यह है कि यदि सत्तङ्ग का आश्रय किसी अच्छी बातके निये है तो वह अच्छी बात शुभविकल्प ही है नो शुभ विनल्प अपेक्षाकृत अच्छा है, परमार्थ तत्त्व की उपलब्धि की अपेक्षासे सोचो तो यह भी बुद्धि का बाधक है। अस्तु ! तात्पर्य यह है कि परद्रव्यसे मेरा परिणमन नहीं होता, अतः वह मेरा कुछ है भी नहीं। इसी तत्त्वज्ञानके कारण परद्रव्यसे सहज विरतिभाव ज्ञानीके होता है।

श्रीपादिकाभाव भी मेरा नहीं है। मेरे स्वभावमे ही उत्पन्न हो वह स्वभाव भाव हो सकता है। श्रीपादिक भाव मुझमें होकर भी उनका अन्वयव्यतिरेक नियम मेरे साथ नहीं बनता। साथ ही ये भाव क्षणिक है, खैर, क्षणिक तो सभी परिणमन होते हैं किन्तु स्वभावपरिणमन के बाद वैसा ही स्वभाव परिणमन चलता है, विभावपरिणमन क्षणिक हैं। ऐसे क्षणिक भावोंकी रचि कैसे हो सो ज्ञानीके परभावमे भी सहज विरति होती है।

२१ जनवरी १९६०

अन्य सिद्धान्तोमे से जिन्होंने सुखके अभावको मोक्ष भी कहा है उनमे मे कोई कहते हैं कि सुखमे सर्वोपरि सुख उपस्थ इन्द्रियका है। ऐसे ही कोई कहते हैं कि निद्रा प्रथवा सुषुप्ति ही कल्याण है किन्तु यह कहना उन्हीको इष्ट लगता है जिन्होंने स्वानुभवमे होने वाले परम आह्लाद व शुद्धज्ञानका अनुभव नहीं किया। इन्द्रियजन्य सभी सुख आकुलतासे पूर्ण है, आकुलताके कारण होते हैं, आकुलताका मिलमिला बाँध देने हैं, किन्तु स्वानुभवका आह्लाद समता

के भाव (शान्तिके भावसे) पूर्ण है, शान्तिके कारण होते हैं, शान्तिका सिल-सिला बाँध देते हैं। निन्द्रामे प्राणी अपना भी भाव खो देता है किन्तु स्वानु-भवंमे शुद्ध निर्मल ज्ञानका प्रकाश रहता है। स्वानुभवमे ज्ञानी ज्ञानघनात्मक निजतत्त्वका अनुभव होता है। इस ज्ञानीने जो निजकी सूझ की थी उसकी पूरी वृष्ण करके, निश्चय करके उसीमे रीझ जानेकी स्थिरता स्वानुभूति है। इसमे ज्ञानका चमत्कार प्रकट होता है। इस तरह नीदमे और स्वानुभूतिमे महान् अन्तर है। अघेरामे व सूर्यमे जो अन्तर है वैसे ही यहाँ अन्तर है। इन्द्रियज सुखकी रीझ तो महती बेवकूफी है।

हे आत्मन् ! तू चैतन्यप्रभु है। अनादिमे संसरण करते हुए आज तू ने अपना भाव पाया है, अपना भानु पाया है अब तो एक रस होकर एकचित्त होकर निज सहज ज्ञानानन्दका रस पियो। सारे विकल्पोका वमन करके निजानुभूति अमृतका पान कर लो। यह मौका बार-बार नहीं मिलता।

२२ जनवरी १९६०

तू तेरी सत्तामात्र है। बता तुझमे अन्य किसका क्या है ? जो तू करता है अपना करता है। बता क्या तू किसी, अन्यका भी परिणमन कर देता है क्या ? अन्य कोई परिणमे वहाँ तू यदि निमित्त पड़ता है तो वहाँ तू निमित्त-मात्र ही तो है। तू तो उससे भिन्न ही रह कर अपने आपमे वर्त रहा है। तेरा तेरेसे बाहर कुछ नहीं। फिर कुछ भी विकल्प क्यों आवे। विकल्प परको विषयकर उद्भूति पाते हैं। कभी आत्माको विषय करके भी विकल्प उद्भूति पाते हैं, वहाँ पर यह निज आत्मा भी परकी भाति है। जब जानने वाले ज्ञानके विषयमे यह आत्मा मात्र ज्ञानमुखेन आवे तो यह स्वको विषय करने वाला हुआ, इस स्थितिमे विकल्पोकी शान्ति है।

हे आत्मन् ! तू परिपूर्ण है, स्वतः सिद्ध है, तेरेको कुछ भी करनेको नहीं पडा। विश्रामसे रह। व्यवहारमे जो कुछ यहाँ ससारमे झककाटासा लगता है वह तो घोर अघेरा है। अघेरेमे भटकने वालेकी खैर नहीं है। लोवृत्तिमे प्रवृत्ति करके रीझ जाने वालेकी भी खैर नहीं।

अपनेको देख तू ही सम्यक् है, एकरम होकर परिणमने व जानने वाला है । अपनेको देख तू ही सत्य है, त्रिकाल सत्मे रहनेवाला है ।

हे परमपारिणामिकभावस्वरूप चैतन्य प्रभो ! तू ही शरण है, एक तू ही मेरे दृष्टिपथम रह ।

२३ जनवरी १९६०

श्रीश, धीश, गिरीश, वीश ऋषीशके सहज विकामके ध्यानके प्रसादसे आत्मामे अलौकिक शक्तिका विकास होता है । यह जगत क्या है, जीवकी मलीमस पर्यायोंका विलाम है । यह सब अद्भुत है, नहीं ठहरेगा । इसके प्रति अभिमुख होकर विकल्पोकी वृत्ति करना क्या विवेक है ? इस जडताकी चिकित्सा करना ही उचित है अन्यथा सारा नुकसान ही नुकसान है ।

चौरासी लाख योनियोमे परिभ्रमण करते हुए आज इस मनुष्य पर्यायमे आये । यहाँ बहुत उजेला लग रहा है । प्रायः सब समझमे आ रहा है, धवडाहट भी कुछ नहीं है, विपदाये भी कोई द्रुत नहीं रही हैं, मारपोट भी कुछ नहीं है, फिर भी निर्मलता न लाई जा सके तो अवसरका माहात्म्य न समझनेसे जडता ही सी तो रही । अरे इस अघेरगर्दीका फल तो महान् भयावह है ।

कल्याणके लिये करना क्या ? करना यह है कि जैसा मेरा सत्य निरपेक्ष सहज स्वरूप है तैसा ही मेरी दृष्टिमे रहे । ऐसा करनेके लिये दो बात चाहिये है— (१) स्वरूपज्ञान, (२) परोपेक्षा जिसमे विपयोपेक्षा, वैराग्य आदि अर्थ गभित है । स्वरूपज्ञानके लिये तो वस्तुस्वरूपका अध्ययन व उमका अभ्यास आवश्यक है और परोपेक्षाके लिये विज्ञान निजस्वभावके परम उपयोगसे उत्पन्न हुए परम आनन्दका अनुभव आवश्यक है ।

२४ जनवरी १९६०

भरपेट भोजन आत्मप्रगतिका बाधक है क्योंकि इस स्थितिसे उभय प्रमाद होता है । भरपेट भोजन भी स्वरूपकी अमावधानी होनेपर किया जाता है । पौना पेट ही भोजनमान होना ठीक है ।

जैनदर्शनमें प्रतिपादित वस्तुस्वरूप व्यवहार दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, साव्य-वहारिक प्रत्यक्ष, युक्ति, अनुभव आदि विज्ञानोपायोमें सरा उतरता है और इस अवगमके बाद मोक्षमार्ग, शान्तिमार्ग स्पष्ट प्रतिभास होजाता है कि यह है मोक्ष, यह है मोक्षकी प्राप्तिका उपाय और यह इस प्रकार अत्यन्त सुगम है ।

अहो, मैं क्या-क्या तो कर पाता हूँ और क्या-क्या करना मान लेता हूँ । प्रत्येक पदार्थ म्रत सिद्ध है और स्वतः परिणामी है । इससे यह भी स्पष्ट है कि कोई भी पदार्थ न परसे सिद्ध (निष्पन्न) है और न परसे परिणमता है ।

प्रिय आत्मन् ! अपनी इह उपासना करो । जगत्को क्या देखते हो ? जगत्को देख देख करके ही तो जो गत बना ली है, अब जागत क्यों नहीं, जगत्भी दृष्टि हटा । देख, निजमें लगत ही व निजमें पगत ही जगतके सब सकट भगत फिरेंगे । देख बापरे विषय सामग्री पाकर तुम समझते हो कि हम दुनियाको ठगत है किन्तु अपनेको ही ठगत जात इसका—

२५ जनवरी १९६०

जीवका शरण स्वयं जीव ही हो सकता है । उस शरणकी ३ कक्षाएँ हैं—
१— सहज निरपेक्ष परम पारिणामिकभावकी दृष्टिसे देखे हुए निज आत्माकी श्रद्धासे सम्पन्न स्वयं । २— सहज परमात्मतत्त्वके श्रद्धान, ज्ञान व अनुष्ठान की एकता रूप अभेद रत्न त्रयसे परिणत कार्य समयसारके शुद्ध स्वरूपकी आराधनामें उपयुक्त स्वयं । ३ — निज कारण समयसारके आलम्बनसे व्यक्त शुद्धरत्नत्रयसे परिणत स्वयं ।

यह प्राणी अनादिकालसे परिवर्तनके चक्रके बीचमें रहकर कितना-कितना भ्रमजनित वैषयिकी तृष्णाका क्लेश सहना आया है जिसपर रच भी दृष्टिपात करनेसे शस्त्रघात के समान अन्तरमें आघात होता है । अहो कहा तो आत्माका महान् विशुद्ध स्वरूप और कहाँ निजकी भूलसे यह अनन्त आपदा ।

हे आत्मन् ! तू अपनेको सत्य-सत्य तो पहिचान । हे आत्मन् ! न तो कोई कण्ट है और न कोई चिन्ता । सबकी स्वतन्त्र-स्वतन्त्र सत्ता निराव जिससे यह दृढ धारणा करले कि किसी भी पदार्थका कोई अन्य पदार्थ न तो कर्ता है, न

भोक्ता है, न स्वामी है और न अधिकारी है। एकका दूसरा कुछ भी सम्बन्धी नहीं है। किसी भी पदार्थका लक्ष्य करके राग, द्वेष, मोह करना महती बेचकूपी है।

२६ जनवरी १९६०

आज भारतका स्वतन्त्रता दिवस है। आत्माका स्वतन्त्रता दिवस वह है जब निजस्वातन्त्र्यपर आत्माकी दृष्टि होजाय। आत्मा ही क्या, सभी द्रव्य स्वतन्त्र है, स्वतः सिद्ध हैं, उनमें हो आत्मातिरिक्त अन्य सभी पदार्थ अचेतन हैं। उन अचेतन पदार्थोंमें से धर्मद्रव्य, अधमद्रव्य, आकाशद्रव्य व कालद्रव्य—ये चार तो स्वभाव परिणति ही करते हैं, केवल पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो त्रिभाव-परिणति भी करता है। सो पाचो अचेतन है, उन्हें कुछ भी परवाह हो ही नहीं सकती। केवल आत्मद्रव्य ही चेतन है। चेतना सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य चेतनामें तो उपद्रव है ही नहीं। विशेष चेतना ज्ञानात्मक है। ज्ञान स्वाभिमुख होकर भी जानकारी करता है व पराभिमुख होकर भी जानकारी करता है। स्वाभिमुख जानकारीमें भी उपद्रव प्रसर नहीं है। केवल पराभिमुख जानकारीमें उपद्रव फैलते हैं और यही परतन्त्रता है। यह परतन्त्रता भी जीवने स्वतन्त्रतासेकी। यदि यह जीव अपनी स्वतन्त्रताका उपयोग परतन्त्र रहनेमें न करे और स्वतन्त्रताके लिये स्वतन्त्रताका उपयोग करे तो जिस क्षण इस स्वतन्त्रताकी दृष्टि व चर्चा हो जाय वही स्वतन्त्रता दिवस है।

२७ जनवरी १९६०

आज श्री देवाधिदेव भगवान् श्री ऋषभदेवका निर्वाण दिवस है। कुछ कम एक कोडाकोड़ी सागर पहिले माघवदी १४ के दिन कैलाश पर्वतसे श्री ऋषभदेवका निर्वाण हुआ था। श्री ऋषभदेव तीर्थङ्कर अपने समयमें सर्वप्रिय व सर्वोपकारी थे। बड़ा जटिल मनस्याओंसे विपन्न प्रजाजनोका श्री ऋषभदेवने उद्धार किया। ससारवन्धनबद्ध करोड़ों मानवोंका श्री ऋषभदेव के दिव्योपदेशसे आत्मन्तिक उद्धार हुआ। अनेको पशुओं व पक्षियोंको तथा सुर एवं असुरोंको श्री ऋषभदेवके दर्शन और उपदेशसे ब्रह्मप्रकाश मिला।

ये देव इस धर्मयुगके आदि नायक थे । अतः इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं । इन देवके प्रसादसे प्रजाजनोका जीवन साधन चला, अतः इन्हें ब्रह्मा भी कहते हैं । इन देवका योगावस्थामे व सकलपरमात्माकी अवस्थामे निवास विशेषतया कैलाश पर्वत पर रहा, अतः इन्हें कैलाशपति भी कहते हैं । प्रायः सभी आस्तिक मानवोंने किसी न किसी रूपमें इनकी उपासना की है । गणेशपरिवृत, भव्य-शकर, श्रीऋषभ महादेवका भक्ति प्रसाद सबका अनुग्रह करे । ॐ श्री ऋषभ-देवाय नमो नम । ॐ परमब्रह्मणे नमो नम । ॐ तत् सत् परमात्मने नम ।

२८ जनवरी १९६०

हम जीवोकी दृष्टिया ३ स्थानोंमें विभेद रहे तो अच्छा है— (१) मैं अनाद्यनन्त द्रुव चैतन्य स्वरूप हूँ । (२) मैं परिणामनशील हूँ सो सदासे परिणामता आया हूँ किन्तु उन परिणामनोमें से दूसरे क्षण भी कुछ नहीं रहा और परिणामता रहूँगा सो उन परिणामनोमें से भी दूसरे क्षण वह कुछ भी नहीं रहेगा और अब जिस रूप परिणामन हो रहा है, लो, वह तो इतना ही सोचसे ही मिट गया । तात्पर्य यह है कि परिणामन दूसरे क्षण भी नहीं रहते । अतः मेरी किसी भी परिणामनमें रुचि नहीं है और न हो, क्या करेंगे रुचि करके रहना तो वह है नहीं और न वह स्वरूप है, कायदा भी कुछ नहीं । पर्याय रुचिमें तो नुकसान ही नुकसान है । (३) अरहत सिद्धका जो स्वरूप है वह शुद्ध स्वरूप ध्यानमें आता रहे, क्योंकि वह स्वरूप स्वभावसे पूरे मेलका है । जैसे स्वभावजल व निर्मलजलका स्वरूप एक है, आविर्भाव तिरोभावका फरक है, इसी तरह जीवस्वभाव व मुक्त जीवका स्वरूप एक है, आविर्भाव तिरोभाव का फरक है ।

२९ जनवरी १९६०

जिनने भी ज्ञान है वे चाहे सशायित हो, चाहे विभ्रान्त हो, चाहे अनध्यवसित हो, सभी स्वसवेदनकी अपेक्षा अर्थात् भावप्रमेयकी अपेक्षा प्रमाणरूप है, क्योंकि सभी ज्ञान अपनेको सम्यक् समझते हैं अन्यथा मत्तय विभ्रम आदि रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती । ऐसा कौनसा विषय ज्ञान है जो अपनेको यह समझ

कि यह विपर्यय ज्ञान है । यदि किसी विपर्यय ज्ञानने यह समझ लिया कि यह विपर्यय ज्ञान है तो वह विपर्यय कहा रहा ? ऐसा होता ही नहीं है कि विपर्ययपना हो और अपनेको विपर्यय वाला समझता रहे । हा उत्तर क्षणमे यह ज्ञान हो सकता है कि पहिला ज्ञान विपरीत था मो बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा पहिला तो विपरीत था, उत्तरका सम्यक् है सो पहिला तो अप्रमाण था व उत्तरका प्रमाण है । परन्तु भावप्रमेयकी अपेक्षा सब ज्ञान प्रभाव हैं । इसी आधार पर किन्हीने निर्विकल्प सवेदनको ही प्रत्यक्ष कह कर प्रमाण माना है और विकल्पक ज्ञानोको अप्रमाण माना है तथा इसी पद्धतिमे आगे बढ़ कर बाह्य पदार्थोको असत् मान लिया गया है, इसी आधार पर तत्त्व केवल ज्ञानाद्वैत स्थापित किया है । सार तो इसमे यह था कि प्रत्येक ज्ञान स्ववेदनमे अभ्रान्त होते हैं ।

वस्तुत यह ज्ञानात्मक पदार्थ अर्थात् जीव जो कुछ कर सकता है वह अपनेको ही कर सकता है, इस न्यायसे जानता भी अपनेको ही है । विषयीका विषयमे उपचार करनेसे पदार्थको जाननेका व्यवहार हो जाता है । इससे शिक्षा यह मिली कि ज्ञाताका ज्ञेय अर्थसे सम्बन्ध नहीं है ।

३० जनवरी १९६०

कल गिखरजी ईसरोमे शार्ट रास्तेसे चलकर आये, जो रास्ता करीब ७ मीलका बताया जाता है परन्तु समय व श्रम उतना ही लगा जितना कि एक दूसरे शार्ट रास्तेसे, जो कि १० मील है चलकर लगता । जैसे हापटा वाले विषयमार्गमे चलनेकी अपेक्षा विशदमार्गसे चलना, जिममे चाहे कुछ देरी भी लगे अच्छा है, इसी तरह हापटा वाले एकाङ्गी अथवा यहाँ-वहाँके कुछ स्थानोकी विद्याके अभ्यासमे क्रमिक, विशद उपाय वाली पद्धतिमे विद्याका अभ्यास करना अच्छा है चाहे इसमे कुछ समय भी लगे ।

किसी भी जीवका कोई अन्य जीव न तो मित्र है और न शत्रु है । प्रत्येक जीव मात्र खुदको ही सत्य अधवा असत्य मित्र बना सकता है व खुदको ही शत्रु बना सकता है । जब अपना परिणाम अपने सहज सिद्ध रूपको विषय

करता हुआ होता है तो उसका वह निजी परिणाम ही उसको सत्य मित है । जब अपना परिणाम इन्द्रिय विषय भोगनेके लिये होता है और उस भोगोप-भोगकी कल्पनामें आश्रयभूत बाह्य पदार्थ होता है, यहाँ अपने उस परिणाममें ही वास्तवमें वह रुचि करता है और अपने उस परिणामके कारण ही अपनेको सुखी समझता है । अतः वास्तवमें तो अपना वह परिणाम ही अपना अमृत्य मित्र हो रहा है । अब और आगे देखो जो उस सुहाव परिणामका आश्रयभूत पदार्थ है उसके अभियुक्त इष्टि होनेके हेतु उपचारने अन्य जनादिको को मित्र कहा जाता है वे भी अमृत्य (अहितकर) मित्र हैं । जब जीव अपना परिणाम द्वेषरूप करता है तो वह द्वेष परिणाम ही अपना शत्रु है । उस द्वेष परिणाम का आश्रयभूत अन्य जनादिक उपचारसे शत्रु कहा जाता है ।

३१ जनवरी १९६०

यह सनार गहन जाल है । इन प्राणीको कदाचित् धर्म मार्गका दर्शन भी हो जाय तो भी विषय कषायमें वचनेका मार्ग नाना दृढता है । कभी सोचा जाता है कि अत्यन्त एकान्त स्थानमें आत्मनिष्ठि को जाय । कुछ एकान्त स्थान का आश्रय कर लेनेके बाद सोचा जाता है कि मनको तो प्रतिक्षण कार्य चाहिये तो जनतामें रहकर गुजर कर तरु-दर्शनके यत्न आदि द्वारा सेवा करते हुए आत्मध्यान, ज्ञान आदि करके जीवन बिताया जाय । कभी कोई सोचता है कि धीरैरसपादनके उपकार काम करके समाजमें स्थान अर्द्ध राखकर अनेक सकलसे वचते हुए तथा बहपनकी बात देवते सुनते हुए, बीच-बीच नि मग आत्मतत्त्वकी उपासना भी जाती जाय । कभी सोचता है कि किसीमें व्यवहार व्यवहार रखकर अपना गौनना परिणामन दूसरेके द्वारा सुधरेगा ? कुछ भी नहीं, फिर सम्बन्ध ही उसी कुछ रखा जाय । इत्यादि नाना चिन्तनोंकी उप-पत्ति होती और उदयन भी च्युन नहीं होता । ऐसी स्थिति भी एक विचित्र स्थिति है । अहो सनार गहन जाल है ।

१ फरवरी १९६०

आज चतुस पचमासा दिन है । अर्धान् वसन्त ऋतुमें सुहावने परे-परे कन

फूलोको अवसर आने देनेकी रोकका अन्त है। यद्यपि वसन्त ऋतु फागुनके अमन्तर शुरू होता है, फिर भी ऋतुकी आदिमे जो स्थिति उत्पन्न है उसकी तैयारी ४५ दिन पहिले होने लगती है। जैसे सम्यक्त्वमे जो स्थिति है उसकी तैयारी नियमरूपमे अन्तर्मुहूर्त पहिले होने लगती है, स्थूलरूपमे प्रायोग्य लब्धि से और स्थूलरूपमे देशनालब्धिसे, और स्थूलरूपमे विशुद्धिलब्धिसे, और स्थूलरूपमे क्षयोपशयलब्धिसे तैयारी होने लगती है। विशेष यह है कि प्रायोग्योपलब्धि तक की तैयारी फेल भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, किन्तु करणलब्धि की तैयारी फेल नहीं होती है इसी कारण नियमरूपकी तैयारी अन्तर्मुहूर्त पहिले होती है।

परिणामोकी विशुद्धि निरन्तर रखना कर्तव्य है। निज सहज स्वरूपकी खबर या प्रतीति मदा रहे इसमे ही हितमार्ग मिलता है। मैं महज सिद्ध, सदाशिव अन्त प्रकाशमान चेतन हूँ। मुझ चेतनकी ही तरह समस्त चेतन है। मैं परिणामनशील हूँ। मुझमे प्रतिक्षण नये-नये परिणाम होते रहते हैं। वे सब परिणाम दूसरे क्षण नहीं होते, दूसरे क्षण नये परिणाम होते हैं। जो परिणाम दूसरे क्षण भी नहीं ठहर सकते उनमे भी विभाव तो परापेक्ष जीवी हैं। ऐसे अटपट विकट प्रकट सकटमय परिणामको निजस्वरूप रूपसे अनुभवनेवाला जीव अपने स्वरूपको भूलकर दुखी होता है सो उसको दुख आना प्राकृतिक बात है। पर्यायवृद्धि को छोड़कर सहज शुद्ध चिन्मय अपनेको अनुभवता हुआ सर्व सकटोंसे दूर हो जाता है।

२ फरवरी १९६०

जीवका हित स्वदयामे है। जिसने अपनी यथार्थ दया नहीं की, वह अगले भवमे कीट, मकोडा हो जायगा तो फिर वहाँ लौकिक दया, प्रतिष्ठा आदि की भी शफल नहीं सकता। वहाँ कहा तो परोपकार हो सकता है और कहाँ प्रतिष्ठा हो सकती है? अपनी दया तो मोह, राग व द्वेष इन विभावोंके टल जानेमे है। मोह टलेगा सत्य विवेकसे। सत्य विवेक हो जाने पर यथाशीघ्र राग व द्वेष भी टल जायेगा। सत्य विवेक वह है कि प्रत्येक पदार्थ निज-निज स्वतन्त्र

सत्तावान् है, फिर इस स्वरूपके अनुकूल ही सबको स्वतन्त्र-स्वतन्त्र सत्तावाला निरखे, यथार्थ निरखको ही विवेक कहते हैं ।

किसी भी पदार्थका कोई अन्य पदार्थ न तो कर्ता है, न भोक्ता है, न स्वामी है और न अधिकारी है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्वयं स्वतन्त्रवत् है । ज्ञातका यह सब परिणमन स्वतन्त्र-स्वतन्त्र निज-निज द्रव्योमे है । हा यह बात अवश्य है कि स्वरूपविरुद्ध परिणमनको यह जीव या पुद्गल नाना अन्य योग्य पदार्थोंको निमित्त पाकर कर लेते हैं सो इसमे परिणमनेवाले पदार्थको विशेषता का उपयोग हो रहा है । यद्यपि इस प्रकरणमे निमित्तभूत व आश्रयभूत पदार्थ भी इस योग्य चाहिये और उस योग्य होते हैं, तब उनका निमित्त पाकर परिणमने वाला यह जीव या पुद्गल विभावरूप परिणम लेता है तथापि निमित्त भूत व आश्रयभूत पदार्थ तो मात्र अपनी-अपनी ही क्रियाको स्वतन्त्र होकर कर रहे हैं । अतः उपादानमे परिणमनेके मर्मकी विशेषता उपादानमे विदित है । वैसे तो सभी पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमे ही उपादान व उपादेय हैं, किन्तु निमित्त नैमित्तिक भाव पद्धतिसे देखे जानेपर जिसका परिणमन हुआ वह तो उपादान और अन्य वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति बिना वह कार्य नहीं हो सकता था वे सब निमित्तभूत हैं ।

३ फरवरी १९६०

मोक्षमार्ग पर चलना सरल है तब जब परद्रव्यसे विभक्त निज एकत्वमय आत्मतत्त्वमे गाठ रुचि हो जाय । निज आत्मस्वरूपको आत्मा मान लिया गया दृढतासे, इसका चिह्न यह है कि निजाधिसित शरीर, निज भूमिकोदित रागादि भाव, विकल्प वगैरह सर्व परपदार्थ एव परभाव भिन्न भामने लगे, उनका ज्ञातृत्व भर रहे परपरिणतिमे हर्ष त्रिषाद न उत्पन्न हो ।

जगतमे सार क्या है ? कुछ भी नहीं, एक आत्मतत्त्व ही आत्माके लिये सार है । अपनेमे शान्ति है, किन्तु वह अपनेको ही स्वरूपचिन्तन मथानीके द्वारा मथानेसे प्रकट होगी । परको मथनेसे अर्थात् परके संग्रह व परके विग्रह करनेसे शान्ति कभी भी प्रकट नहीं हो सकती है । दहीके बिलोनेसे ही घृत निकलता

है, पानीके विलोये जाने पर घत कभी भी नहीं निकल सकता । जो तत्त्व पानी में नहीं वह पानीके मथनेसे कैसे निकलेगा । जो तत्त्व परमे नहीं वह परके संग्रह या विरोधसे कैसे मिलेगा ? शान्ति आत्माकी आत्मामे ही है, वह आत्मोपयोगसे प्रकट हो जाती है । मेरी शान्ति मेरेसे भिन्न अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं सो उनका कुछ भी मथन किया जाय अथवा परका तो मथन परके द्वारा किया ही नहीं जा सकता । फलत में किसी अन्य पदार्थको मथ ही नहीं सकता । हाँ अन्य पदार्थका लक्ष्य करके विकल्परूपमें अपनेको मथ सकता, मो ऐसे पराश्रित विकल्पोंके मथनसे भी शान्ति प्रकट नहीं हो सकती । शुद्ध, शान्त, निरञ्जन, सहज चैतन्यभावके उपयोगसे ही शान्ति प्रकट होती है ।

४ फरवरी १९६०

देव तो होते हैं परन्तु कोई कुदेव नहीं है । हा जो देव नहीं है वे भी हैं उन्हें देव नहीं कहा जा सकता किन्तु और कुछ तो कहा जा सकता, कुदेव नहीं कहा जा सकता । कोई जीव देव तो है नहीं और उसे देव मानने लगे कोई, तो विवेकीजन वहाँ कुदेव शब्दका प्रयोग करते हैं । उसे कुदेव कहलानेके लिये मूढ पुरुषके आग्रहने मान कराया है । मूढ पुरुषके अभिप्रायको ही वहाँ कुदेव कहा गया समझे । जिसके लिये कुदेव कहना पडा व तो जो है सो ही है, कुदेव नहीं है ।

इसी प्रकार गुरु तो होते हैं परन्तु कोई कुगुरु नहीं होता । हाँ, जो गुरु नहीं हैं वे भी हैं, उन्हें गुरु नहीं कहा जा सकता किन्तु और कुछ तो कहा जा सकता है । कोई पुरुष गुरु तो है नहीं और उसे गुरु मानने लगे कोई, तो विवेकीजन वहाँ कुगुरु शब्दका प्रयोग करते हैं । उसे कुगुरु कहलानेके लिये मूढ पुरुष (मूढ भक्त) के आग्रहने यत्न कराया है । मूढ पुरुषके अभिप्रायको ही वहाँ कुगुरु कहा गया समझे । जिसके लिये कुगुरु कहना पडा वह तो जो है सो ही है, कुगुरु नहीं है ।

इसी प्रकार शास्त्रकी भी बात है । वाक्य तो अपना वाच्य प्रकट कर देते हैं । उन वाक्योंको जब धर्मरूपसे माननेकी बात अर्थात् धर्ममार्गको बताने वाले

हैं, ऐसा प्रकट करने व समझनेका प्रक्रम होता है तब उसमे जिन शास्त्रोका अर्थ धर्ममार्ग प्रकाशक होता है वे शास्त्र कहलाते हैं और जिन शास्त्रोका अर्थ धर्ममार्ग विरोधक होता है वे कुशास्त्र कहलाते हैं ।

समता एव प्रज्ञाकी जये ।

५ फरवरी १९६०

आज तीर्थराज सम्मेद शिखरजी की वदना सानन्द निर्जल उपवास सहित हुई । टोकोके दर्शन करते हुए यह भावना रही कि विभाव परिणामोका, कर्मों का, शरीरका सम्बन्ध सर्वथा हट कर विलय होऊ, धन्य है इन महामुनियो व मुनीश्वरोको, जिनकी परिणति सर्वथा शुद्ध हुई ।

जो कुछ करो अपने लिये करो अर्थात् आत्माकी समाधि अवस्था पानेके लिये करो । वैसे करते तो हो सब अपने ही लिये फिर व्यर्थ कल्पना ही उल्टी क्यों करते हो और उल्टी कल्पना कर करके क्यों आकुलित होते हो ?

हे निज प्रभो ! तुम जो करते हो अपना ही परिणमन करते हो । तू अपने से भिन्न किसी भी पदार्थका कुछ कर ही नहीं सकते । यथार्थ विवेक तो करो— तू न किसी परपदार्थका कर्ता है, न किसी परपदार्थका भोक्ता है, अत एव न किसी परपदार्थका स्वामी है और न किसी परपदार्थका अधिकारी है ।

हे निज देहदेवालयस्थ सहजसिद्ध परमदेव ! तू ससारके सब पदार्थोमे उत्कृष्ट पदार्थ है, अनुपम तत्त्व है । अपनी खबर भूलकर तूने ही यह विडम्बना बनाली है । एक दहाडकर अर्थात् स्वरूपकी आराधना कर तो यह सब विडम्बना क्षणमात्रमे ही समाप्त हो सकती है ।

ॐ नमो दिव्यतेजोमूर्तये । ॐ ॐ ॐ ।

६ फरवरी १९६०

हे आत्मन् ! तू प्रभु है, समर्थ है । जैसा तेरा स्वभाव है उसही अनुरूप परमोत्कृष्ट ऐश्वर्य पावे ऐसो तुझमे सनातन प्रभुता है । बाह्य समागम क्या है ? असमानजानीय द्रव्यपर्याय व समानजानीय द्रव्यपर्यायोका समागम है । ये सब पर्याये मिटने वाली है, इनका समागम शीघ्र मिटने वाला है । यह सब

परिकर तेरा साथी नहीं है, न तो यह तेरे सुख दुःखमें साथी है और न तेरे जन्मान्तरमें पहुँच भी जावे इतना भी साथी है। इस चराचर परिकरके प्रति विकल्प उत्पन्न करके जो भी भ्रमवश सुखकर मान रखा है वह सब तेरे घात का कारण है। चैतन्यका स्वभाव प्रतिभासमात्र है। इसका तिरस्कार करने वाले विभावोका जो-जो कुछ आश्रयभूत होता है वह सब इस चेतनका घातक न कहा जाय तो क्या साधक कहा जावे? वस्तुतः तो विभाव विकल्प ही बाधक हैं, किन्तु विभाव विकल्प परको आश्रयभूत किये विना उत्पन्न नहीं होते, इस कारण उस आश्रयभूत परवस्तुको भी उपचारमें बाधक कहा जाता है। इन समागमों और विभावभावोंमें हित नहीं है। कठिनाईसे मनुष्यजन्म पाया है। इस नर भवमें ऐसी पात्रता है कि यहाँ बसता हुआ यह आत्मा मोक्ष-मार्गकी साधना कर सकता है।

७ फरवरी १९६०

जो मार्ग उद्देश्य प्राप्ति के लिये निष्कण्टक ज्वलता हो उस मार्गका अनुसरण करना सच्चे पथिकका कर्तव्य है। अपना उद्देश्य होना चाहिये अनन्त-सुखमय स्थितिमें स्थित होनेका। उसका मार्ग है सहज सुखमय अपने आपके स्वभावकी उपासना करना। इस मार्गमें कण्ठक है राग, द्वेष, मोह, विकल्प आदि विभाव परिणमन। सो ऐसी स्थिति बने जिन्में राग, द्वेष आदि कण्ठको का प्रसार न हो, प्रत्युत ये कण्ठक जहाँ प्रत्यस्तमुख हो जायें। ऐसी स्थितिमें चलनेसे उद्देश्यकी प्राप्ति होगी।

भावोंमें मलीनता न आये ऐसे उपयोगसे बढ़कर और कुछ वैभव नहीं है। यदि भावोंमें मलीनता बरती तो इससे बढ़कर और कुछ हानि नहीं है।

ॐ शुद्ध चिदस्मि। शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्। निर्मलताके लक्षण ये हैं--

(१) किसी भी परद्रव्यमें आत्मीयताकी वृद्धि न हो, किन्तु स्वतन्त्र-स्वतन्त्र सत्तामय प्रत्येक पदार्थको समझे।

(२) किसी भी जीवको किसी भी प्रकारसे सतानेका भाव न हो, किसी

को अनिष्टकारी न समझे ।

- (३) अहितकर व असत्य सभापण न करे ।
- (४) किसीकी अधिकृत वस्तु, राज्यकर आदिको न छुपावे, न चुरावे ।
- (५) ब्रह्मचर्यके विरुद्ध विकारभाव न आने पावे ।
- (६) परिग्रहमे शान्ति, सुख व सन्तोषका अनुभव न करे ।
- (७) परमात्मस्वरूपका व आत्मस्वभावका समय-समयपर स्मरण होता रहे

८ फरवरी १९६०

आत्मामे ससारावस्थाके जो भाव (विभाव) हैं वे सब जीवमे होकर भी पौद्गलिक हैं क्योंकि विभावोका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध पौद्गलकर्मके साथ है अर्थात् पौद्गलिक कर्मके उदयादि होनेपर ही हो और उसके उदयादि न होने पर न हो, ऐसे भाव पौद्गलिक हैं । यही एक मर्म है कि परिणामन तो जीवका है फिर भी पौद्गलिक है ।

हे आत्मन् ! विषय कषाय परिणाम तेरे नहीं है, तू इनमे रुचि क्यों करता है ? तू तो ध्रुव चैतन्यमात्र है । अपने घर बस तो, भटकना खतम हो जायगा । यदि घर घर बसते रहनेका श्रम करेगा तो दर दर भटकता ही रहेगा ।

किसीसे प्रेम आदर पानेकी कामना पर्यायबुद्धिमे होती है । जब तक पर्याय बुद्धि है तब तक वह मिथ्यादृष्टि है । जब तक मिथ्यादृष्टि है तब तक ससार प्रसार है । जब तक ससार प्रसार है तब तक भवती-आकुलता विपत्ति है । यदि तू आकुलता विपत्ति नहीं चाहता है तो परपदार्थसे कुछ भी आशा न करके अपने आपमे मग्न रह । ॐ तत् सत्

९ फरवरी १९६०

जनसमागममे निर्णीत अल्प समय ही रहना व शेष समयका ज्ञानोपासनामे उपयोग करना, यह चर्या ही त्यागीकी होना चाहिये ।

दिगम्बर जैन धर्मके नाम पर भी कई पन्थ होने लगे हैं । उन अनुयायियों को यदि विशुद्ध वृत्तिकी बात समझाये तो सभव हैं परस्पर कलह होने लगे अथवा समझानेवालेको विवादके कारण रागद्वेषमे लिपटना पड़े और यदि नहीं

समझाई जाती है तो यह दोष सभावित है कि हितकी बात जानते हुए भी न बताया। इस समस्याका हल क्या है ? इस समय जो मुझे ज्ञात रहा है वह व्यक्त करता है — कि किसी भी स्थानपर निवास कालमें एक बार थोड़े समयमें तत्सम्बन्धी हितकी बात आवश्यकता हो तो कह दी जावे किन्तु उसे फिर दुबारा न कहे और उसी समयमें यह बता देवे कि “इस बारेमें मैं दुबारा कुछ नहीं कहूंगा, कारण कि दुबारा तबारा कहनेसे इसका आग्रह करनेमें मेरा उपयोग हो सकता है जिसे राग द्वेषकी वृद्धि हो सकती है। मेरा यह अल्प जीवन बहिर्मुखी दृष्टिमें रहकर वरवाद न हो जाय इस कारण राग द्वेष मुझे पसन्द नहीं, किन्तु कहना इस लिये पड़ा कि कोई हितकी बात जो मैं जानता हूँ उसे मुमुक्षुवोको बिल्कुल भी प्रकट न करूँ तो निःशब्ददोष लग सकता है”।

प्रकृत समस्याका उक्त हल ठीक है या नहीं ? मैं पक्का कुछ नहीं कह सकता हूँ किन्तु इस समय जची हुई बात ही व्यक्ति की है।

१० फरवरी १९६०

शान्ति स्वयमेव है, शान्तिकः उपाय स्वयमेव है, शान्तिका माहा स्वयमेव है, शान्तिका स्वरूप स्वयमेव है। शान्तिका उपाय सुगम है। पर्यायज्ञान करके वैसा ही ज्ञाता द्रष्टा रहना शान्तिका अमोघ उपाय है।

इस असार तत्त्व पर पौद्गलिक समागममें मुग्ध होकर जीव अपना घात कर रहा है यह महान् खेदकी बात है। मिथ्या आशयोके परिणामस्वरूप जब कीट, स्थावर शरीरका वन्धन होजायगा तब रे प्रिय आत्मन् ! तू बुद्धिहीनसा रहकर बलेश भोगेगा, इसका भी तो कुछ ख्याल कर।

हे प्रभो ! इस मनुष्यभवमें बढ़कर भी कोई अन्यभव है क्या, हा यह बात तो ठीक है कि इससे भी उत्तम मनुष्यभव मिले तो वहाँ धर्मसाधन हो सकता है, किन्तु यदि इसी मनुष्यभवमें प्रसक्त होकर अज्ञान परिणामोका आदर किया, मस्ती की तो बतावो दुर्गति हो पावेगी, उत्तम मनुष्यभवकी आशा ही क्या प्रत्युत दुर्गति हाथ आवेगी।

देख ! सम्यक्त्वसे बढ़कर कुछ वैभव नहीं। सम्यक्त्वकी वृत्तिके लिये बाह्य

समस्त अर्थोंकी उपेक्षा करनी होगी । उपेक्षा करनेमें कष्ट क्या, आखिर सब पर ही तो है । उनसे कुछ अपना होना जाना तो है नहीं । तू तेरे सिवाय किसी का भी तो स्वामी नहीं, अधिकारी नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं ।

रे प्यारे ! मूर्खता न कर, नर भव रत्न यो ही न गमा दे । सत्यसे प्यार कर ।

११ फरवरी १९६०

आज दुनियामे लोग महापुरुष बनकर नाना कार्य कर रहे हैं । कोई धार्मिक आन्दोलन करके, कोई धार्मिक सम्मेलन करके, कोई राष्ट्रीकरण करके उपकार क्षेत्रमें उतरे हैं । यह सब सुनते हैं और कुछ देखते हैं । हे निज प्रभो ! बता, तू भी कुछ करना चाहता है कि नहीं ? प्रभो क्या बताऊ, कदाचित् कभी सामाजिक काम करता हूँ तो स्वयंकी कसना आजानेके कारण सामाजिक काम से विश्राम लेनेकी बात सूझ बैठती है । अतः यह बात समझमें आई कि ज्ञानार्जनका यत्न रखते हुए अन्तर्दृष्टिशोध करते हुए अपनी खबरमें रहनेका काम कर तथा कमजोर मनोवृत्तिको खुराक देनेके लिये सूर्योदयके १॥ घण्टे पश्चात्से १। घण्टा तथा ३। वजेसे ४। वजे तक दुपहर बाद १ घण्टा समाजहित में प्रवचन, चर्चा वार्तालाप कर ले । । सभावित आहारके बाद १० मिनट तक उसी श्रावकके घर पर बोलना तथा इसके बाद स्थानपर आकर १५ मिनट विश्रामके बाद अधिकसे अधिक ३५ मिनट तक नगस्थ मुमुक्षु पुरुषो या जिनको बोलनेके लिये समय दिया गया है उनको बोलना । इसके अतिरिक्त अन्य समयमें न बोलना । सिर्फ भाद्रपदके दशलक्षमपर्वमें प्रातः समयमें बादमें आधा घण्टा और बढ़ा सकता व दुपहर बादके समयमें २॥ से ३। तक का आधा घण्टा और बढ़ा सकता । दिवाली तक इस प्रोग्रामको रखना, बादमें फिर क्रमका विचार करना, किसी भी नगरमें प्रस्थान पहुँचके समय १५ मिनट बोल सकता ।

१२ फरवरी १९६०

कभी भी अचानक मौत हो जावेगी, आगे क्या होगा ? यह सब तुम्हारे वर्तन रहे परिणामोंके अनुसार बात है । अतः हे आत्मन् ! धर्ममें प्रमाद मत कर । धर्मपालनके लिये ये दो काम करना हैं (१) निजमें वर्त रहे इन विभावोंको

अध्रुव, अहित व ओषाधिक जानकर इनसे विरक्त रहना, (२) स्वतः सिद्ध, सहज, त्रैकालिक निज चैतन्य स्वभावकी प्रतीति व रुचि करना ।

आज रात्रिको बुखार आगया, खामीका प्रकोप रहा, रात्रि २ घंटे निद्रा आई । अपथ्य भोजनकर लेने का यही परिणाम होता है, जैसेकि अपथ्य विभाव अपना लेने परिणाम आकुलताओका अनुभव होना है ।

१३ फरवरी १९६०

वस्तुस्वरूपको, स्वतःसिद्ध त्रिकालतन्मय जैसा है तैसा जानकर स्वतः सिद्ध त्रिकालतन्मय निज चैतन्यकी प्रतीति करके उस ओर ही रीझ बनाये रहना, इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है ।

आज दुपहर १२ बजे बाद शिखरजीसे ईमरी पैदल आये, बुखार १०० डिग्रीसे ऊपर था परन्तु महाराजजी व अन्य त्यागियोंके साथ था इस लिये चल ही आये । यह रास्ता १० मीलसे कम नहीं मानलूम होता । १२ बजेके चले ५ बजे आ सके । आजकी रात १०३ डिगरी बुखार होगया । बुखार तेज था और भयकर था परन्तु पता हो रहा था कि यह इतना तेज बुखार है, आया है और ३ दिनमें मिट भी जावेगा ।

१४ फरवरी १९६०

आज बुखार कुछ कम रहा । किसी भी द्रव्यके बारेमें ऐसा हो, वैसा हो इत्यादि कुछ भी मोचना क्या सर्वज्ञदेवकी अभक्ति नहीं है । जो होगा जिस प्रकार होगा वह होगा ही । वह सब सर्वज्ञदेव द्वारा ज्ञात है । अब किसी पदार्थ के बारेमें चिन्ता करना, कल्पना करना कि ऐसा हो जाय, कहीं ऐसा न हो जाय, यह सब क्या इस बातका द्योतक नहीं कि लो तुम्हें सर्वज्ञदेवके ज्ञान पर भी विश्वास नहीं है ।

अरे प्रिय आत्मदेव ! तेरी ही तो शक्ति यह है जिसका विकास सर्वज्ञत्व है । सर्वज्ञत्वमें अविश्वासका मतलब अपने स्वरूपका अविश्वास है । जब अपने को ही खो दिया तो मरते फिरो ससारचक्रमे, उस पर कोई क्या करे ?

देवो प्यारे ! किसी भी द्रव्यके परिणमनका भार जुम्मा, विकल्प तुम

अपने ऊपर मत लो, सब कुछ सर्वज्ञ प्रभुके ज्ञानको समर्पित कर दो। इस सब ज्ञेयमे तेरा अधिकार नहीं है। यह सब ज्ञेय उपवन परमात्माके ज्ञानके अन्दर की बात है। इसमे हाथ न लगा अर्थात् इसके परिणमनके बारेमे कल्पना न कर, अनधिकार चेष्टा मत कर। सर्वज्ञ परमात्माकी खूब भक्ति कर।

१५ फरवरी १९६०

आज भी बुखार कम रहा। पूज्य महाराज श्री को बुखार आया।

हे निज नाथ ! प्रियतम ! जो कर्तव्य हो सो दिखा। भैया करनेको तो एक ही काम है, वह क्या— सहज परमात्मातत्त्वकी उपासना अर्थात् आत्म-स्वभावकी दृष्टि बनाये रहना। अच्छा, यदि इसमे न रह सके तो क्या करें ? दूसरा भी काम बताओ। लो, दूसरा काम यह है कि अपने विभाव भावोंकी गाली देते रहना। इसका मतलब क्या ? इसका मतलब यह है कि मैं तो निरापदस्वरूप हूँ, सहज परमात्मतत्त्व हूँ, सहज परम-आनन्दमय हूँ, इस पर तो आपत्ति विभाव भावोंकी लद गई है, ये राग, ये कल्पनाये महती विषदाये हैं, ये अद्भुत हैं, मायारूप हैं, पराश्रित हैं, दुःखरूप हैं, अहित हैं। अय विभावों ! हटो तुम दुष्ट हो, पर-भाव हो, इत्यादिरूपसे इनका तिरस्कार करना, यह दूसरा काम है। लो, अब तो तुम्हारे लिये दो काम हो गये।

१६ फरवरी १९६०

महाराज श्री का बुखार आज कम है।

किसी पदार्थकी चिन्ता रखना मनोबलको हीन करनेका उद्योग है। अधिक बातें करना वचनबलको हीन करनेका उद्योग है। कर्माविकार या काम-चेष्टा करना कायबलको हीन करनेका उद्योग है।

जीवन जिसका ऐसा बने कि जिसमे किसी पदार्थकी चिन्ता न हो, अधिक बातें बोल-चाल न हो और जब बोल-बाल हो तो हित-मित-प्रियवचन रूप हो, कामविकार व कामचेष्टा लेश भी न हो; किन्तु हो आत्म स्वभावस्मरण, आत्महितकर चर्चा, निष्काम निर्विकार, परमात्मदेवकी पूजा— वह जीवन सफल जीवन है।

१७ फरवरी १९६०

महाराज श्री का बुखार आज शान्त है। स्वास्थ्य लाभके लिये स्थानान्तर जाना आवश्यक समझा है इस लिये आज जा रहा हूँ।

सब जीव सुखी हो। जो जीव निज सार तत्त्वको जान कर उसने उपयुक्त हो रहे हैं वे सत्य आनन्द पावेगे ही, आनन्द पावो, सुखी होओ। जो जीव बाह्य आरभ परिग्रह त्याग कर पूजा, तप, सयम आदि शुभ क्रियामे लग रहे है, वे अपने सतोपस, सुखी हो रहे हैं, सुखी होओ और उस सुखसे भी उत्कृष्ट अनुपम निर्विकल्प समाधि सजात स्वसवेदनका आनन्द है उसको ज्ञान समाधि-बलसे पा कर सुखी होओ, आनन्दमग्न होओ। जो जीव गुण ग्रहण कर ज्ञान चक्षुका उपयोग कर सुखी हो रहे है, सुखी होओ और पूज्य बनकर परम-निर्विकल्प आनन्दमे प्रगति करो, सुखी होओ। जो जीव मेरे दोष ग्रहण कर सुखी हो रहे हैं वे मेरे उपकारी तथा मेरा कुछ भी खर्च न करा कर सुखी होने वाले जीव सुखी होओ, खूब सुखी होओ, इतने सुखी होओ कि उससे ऊब कर आत्म प्रकाश पाकर परम आनन्दमे विहार कर आनन्द मग्न हो जाओ, सुखी होओ। जो जीव असज्जी है वे भी येन केन प्रकारेण सुखी होओ और इस प्रकारसे सुखी होओ कि अनायास योग्य विशुद्धि पाकर उत्तम (मनुष्य) आयुका बन्धकर मनुष्य बनकर रत्नत्रयकी आराधनासे सत्य सुखी हो जावो। सब जीव सुखी हो।

१८ फरवरी १९६०

किसीके सुखी होनेमे अपने सुखमे कमी नहीं आती। जो लोग दूसरे को सुखी देखकर ईर्ष्या करते हैं वे मूढ प्राणी है। सर्व आत्माओमे ज्ञान व आनन्द गुण है। कोई अन्य किसीका ज्ञान या आनन्द ले ही नहीं सकते। फिर अन्यके सुखी होनेसे किसीका विगडता क्या है? प्रत्युत ज्ञानीको देखकर ज्ञानका समर्थन होनेसे समर्थकके ज्ञानकी वृद्धि होती है और आनन्दयुक्तको देखकर आनन्दका समर्थन होनेसे समर्थकके आनन्दकी वृद्धि होती है।

सब जीव सुखी हो, सब जीव सुखी हो, जितना बने ऐसा उद्योग करो कि

उस निमित्तको पाकर अन्य जीव सुखी हो, ऐसी भावना करो कि सब जीव सुखी हो ।

अहो ! आनन्दका परम निधान यह आत्मा स्वयं ही है, इसके विकासमें बाधक बाह्य पदार्थकी प्रीति है । अहो महजानन्दमय, ज्ञानस्वरूप निज आत्म-तत्त्व ! तুম सतत् दृष्टिमें बने रहो ।

१६ फरवरी १९६०

आत्माका जो सत्य स्वरूप है उसे सोचकर प्रसन्नता बढ़ाना । जीवका प्रसली साथी उसी जीवका शुद्ध स्वरूप है जीव तो अकेला है किन्तु जिस जीव ने अपना शुद्ध स्वरूप जाना है उसके पास तो सब कुछ है । जीवकी ही सत्ता क्या सभी द्रव्योंकी सत्ता अप्रतीधात है । उसका कोई विगाड़ कर सकने वाला नहीं है । परिणामोंकी निर्मलता बनना ही सर्वोपरि व्यवसाय है, सर्वोपरि पुरुषार्थ है ।

२० फरवरी १९६०

परपदार्थोंका समागम आकुलताका ही कारण होता है । नरभव बड़ा दुर्लभ जीवन है, इम भवमें यदि आत्म साधनाका साधन न कर सके तो फिर क्या पता व क्या ठिकाना । असज्जी भव मिला तब पुरुषार्थकी सुयोग्यतासे भी गये ।

प्रत्येक पदार्थ अपना-अपना आस्तित्व वाला है । अतः कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका स्वामी, कर्ता या अधिकारी हो सके यह त्रिकाल असंभव है । पुण्योदयका निमित्त पाकर कुछ इष्ट समागम होता है, उस समागमका कर्ता या स्वामी आत्मा नहीं । यह निमित्त नैमित्तिक भावका सहज मेल है । वह जैसे जड़-जड़-द्रव्योंमें होता है वैसे जड़ चेतन द्रव्योंमें हो गया । किसी भी पर-वस्तुके प्रति अहंकार ममकार करना मूढ़ता है । तत्त्वकी बात मूढ़तामें कैसे मिल सकती है ?

रहा सहा जीवन सम्यक्त्व, ज्ञानाभ्यास व यथाशक्ति (शक्ति न छुपाकर) समयमें यदि लग गया तो कुशलता है अन्यथा नरकावास जैसा सत्य ही हाथ है ।

किसी भी समय किसीको कुछ पहुचानेका भाव न हो, किसीके प्रति कटु, अहित वचन बोलनेका भाव न हो, किसीकी अधिकृत धीजको सकेत करके भी लेनेका भाव न हो और भोजनादिक का प्रन्तरूप छुपानेका भाव न हो, नर-नारी देहकी मलीनता, असारता स्पष्ट अवगत रहे, किसी भी परपदाथके संग्रह का भाव उत्पन्न न हो ।

२१ फरवरी १९६०

आज बुखार शान्त हो गया । श्री महाश्वरप्रसाद जी वैकर्मके द्वारा की जाने वाली परिचर्या धर्मस्नेहसे ओत-प्रोत रहती है । इनके द्वारा हुई परिचर्याके फलस्वरूप स्वास्थ्यमे शीघ्र सुपरिवर्तन हुआ ।

लोकमे प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र हैं, किसीकी सत्ता किसी अन्यके आधीन-नहीं है । फिर हे आत्मन् ! किसी परवस्तु को चाह ही क्यों की जावे, उस परवस्तु से तेरा न कुछ परिणामन होना है और न कोई समृद्धि होना है । उल्टा ही, सबलेश हस्तगत है परवस्तुकी चाहमे ।

पाँच इन्द्रिय व एक मन इस प्रकार इन ६ कारणोंके विषय इस जीवको परेशान किये हुए है । क्या गजब है ? मनके विषयके पोषे जानेसे आत्माको क्या लाभ है ? मनने चाहा मेरा नाम खुद जावे, प्रकट हो जावे, सो अव्वल बात तो यह है कि नाम रहित आत्मा है उसका नाम ही क्या खुदेगा ? शकल का कल्पित नाम रख कर कुछ भी उडान करनेमे सिद्धि नहीं । नाम भी किस का क्या रहता ? व्यर्थ ही इसकी धुनिमे जीव बेहोश रहता । श्रोत्रका विषय शब्द श्रवण, नेत्रका विषय रूपावलोकन, घ्राणका विषय गन्धगन्धन, रसनाका विषय रसास्वादन व स्पर्शनका विषय इष्टस्पर्श स्पर्शन है । वाह क्या विचित्रता है मोहकी ? क्या मिल जाता है इन विषयोंमे ? केवल काल्पनिक मौज है । इन छहों विषय सेवने का फल क्लेश ही क्लेश है । ॐ शुद्धं चिदस्मि । शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

२२ फरवरी १९६०

एक अणुमात्र भी विश्वास्य नहीं है इस जीवके हितके सम्बन्धमे । निज

प्रात्मा ही निज आत्माको विश्वात्म्य है। किसी भी परजीवकी प्रतिकूल परिणति देखकर विपाद क्यों होता यह अज्ञानाशका प्रताप है। हे आत्मन् ! तुझे अपना कल्याण करना है तो देखे जावो यथार्थस्वरूपको। प्यारे ! कर तो ऐसा साहस कि कोई कुछ भी न पूछे अथवा प्रतिकूल बोले तो भी इन हेतुवो पर दृष्टि न देकर अपनेको प्रसन्न ही बनाये रहो। स्वयं स्वयंके हितके प्रतिकूल कुछ मत करो और अन्यके प्रतिकूल होनेपर मनमें हमो, विपाद न करो यह तपस्या है। इस तपस्याको उत्साहपूर्वक करो। तेरा कहूँ कुछ नहीं। तुझे जानता मानता कौन ? जिस तुझको ये लोक जानते उस तुझमें तू आपा कर रहा है। अरे पहिले अज्ञान तो मँट फिर अपना गौरव वगराना।

२३ फरवरी १९६०

दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, उसमें तेरा क्या दिखता है जो तेरा है वह दिखता नहीं, जो दिखता है वह तेरा नहीं। ओ आत्मन् ! तुझे शान्ति चाहिये या अशान्ति। शान्ति चाहिये तो शान्त स्वभावकी उपासना कर। अशान्ति चाहिये हो तो अशान्त भावकी प्रीति कर। तुझे झुट्टी है जो चाहे सो कर। अरे ! पावन प्रभु, कहा तो तेरा परमात्मस्वरूप और कहाँ आज यह दशा ? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, ज्ञानबल सभाल, सब विघ्न शीघ्र नष्ट हो जावेंगे।

२४ फरवरी १९६०

बाह्य पदार्थके लक्ष्यमें होने वाले परिणामको सुख मानकर सतुष्ट रहना महती मूढ़ता है। अरे जितने भी विभाव है वे सब आत्म के लिये विपदायें हैं। उन्हें विपदा समझे और स्वभावमें ही समृद्धि समझे तो कल्याण हो सकता है।

शुद्धात्मा व सिद्धात्मा दोनोंका स्वरूप समान है। शुद्धात्मा तो आत्मस्वभाव है और सिद्धात्मा निर्मल पर्याय है। यदि शुद्धात्मत्व अमल नहीं है तो सिद्धात्मत्व हो ही नहीं सकता। जैसे स्वभावजन व निर्मलजनका स्वरूप समान है वैसे ही आत्मस्वभाव व सिद्धपर्यायिका स्वरूप समान है। हे आत्मन् ! देव तू प्रभु है, अकलमूर्त है, समन्तभद्र है, विद्यानन्द है, सदाशिव है, सहजानन्द है, सनातन

है, त्रिकाल रक्षित है। तेरे स्वरूपमे ही ज्ञान व आनन्द है, अब तो समझ लिया, ज्ञानी हुए, अब रच भी बाह्य अर्थकी ओर आकृष्ट न हो।

२५ फरवरी १९६०

वीरता तो इसमे है कि किसी भी परपदार्थके प्रति रच भी लगाव न रखे। अनेको विचार, अनेको व्यवस्थायें, अनेको विकल्प, अनेको लोकाधिकार ये सब कायरतायें हैं। आत्मसमयका जीवन ही पुरुषार्थभरा जीवन है। जीवका सहयोगी मित्र हितकारी शुद्धज्ञानोपयोग है। लोकमे तो ऐसा जचता कि यह पुरुष बड़ा परिश्रमी है। बड़ा कर्मठ है, बड़ा चतुर है, परन्तु सोचो तो सही कि आत्मस्वभाव ज्ञानानन्दभय निर्विकल्प पावन है, इम रूप तो रहा नहीं जा सकता और इसके विरुद्ध अनेको विकल्प आमान लगते हो तो तुम्ही बताओ कि वीरता किसमे है व कायरता किसमे है ?

२६ फरवरी १९६०

नयके प्रयोजनपोषक प्रकार ३ हैं (१) शुद्धनय, (२) शुद्धादेश, (३) अशुद्ध नय। (१) निरपेक्ष, स्वतन्त्र मिद्ध सहज, ध्रुव, अचल, अनुपम, परमपारिणामिक निजस्वभावको अवगत करा देनेवाले नयको शुद्धनय कहते हैं। (२) इस नयके विषयको समझानेवाले व्यवहारको शुद्धादेश कहते हैं। (३) इसके अतिरिक्त जो जो भी आग्रय अथवा वचन है वे सब अशुद्धनय कहलाते हैं। चाहे गुणभेददृष्टि हो, चाहे पर्याय दृष्टि हो, चाहे शुद्ध पर्यायदृष्टि हो, चाहे अशुद्धपर्यायदृष्टि हो, कुछ भी हो ये सब दृष्टियाँ व इनके कथन सब अशुद्धनय हैं।

२७ फरवरी १९६०

हे आत्मन् ! तू तू ही है, तेरा कुछ भी बाहर किमीमे नहीं है। किसी भी बाह्य पदार्थका तेरेमे कुछ नहीं है। तू अपनी ही परिणतियोंकी सृष्टि करता है, अन्य पदार्थ अपनी-अपनी परिणतियोंकी सृष्टि करते हैं। तू किसी अन्य पदार्थका कुछ भी नहीं करता। फिर भी जब तक बाह्य पदार्थके करनेके भावमे बने रहोगे, तब तक गहन ससार जालमे क्लेश भोगते रहोगे। हे आत्मन् ! कोई भी बाह्य पदार्थ (चाहे सचेतन हो चाहे अचेतन हो) तेरा कुछ नहीं करता, फिर भी जब

तक बाह्य पदार्थोंसे मेरा बड़प्पन है, मेरा सुख है, मेरा नाम है व कल्पित प्रतिकूल पदार्थोंसे मेरा अपमान है, मेरा क्लेश है, मेरी बदनामी है इत्यादि भावमे बने रहोगे तब तक गहन ससारजालमे क्लेश भोगते रहोगे ।

प्रिय आत्मन् ! सचाई तो देख, वास्तविकता तो देख, प्रत्येक पदार्थ अपने अपने ही स्वतः सिद्ध अस्तित्वके विलेमे सुरक्षित है। सब है और मात्र अपना अपना परिणमन करते चले जा रहे हैं। जैसे-जैसे ही सब अवस्थित है तैसे तैसे ही सबको देख। ससारसे मुक्त होनेका कितना सरल व शुद्ध उपाय है। जिस तरहके जो है उन्हें वैसा देखते रहो। कठिनाई कुछ है नहीं। कठिनाई तो वहाँ है जहाँ वस्तुस्वरूपसे उल्टा माननेको मचला जावे।

अहो ! शिवस्वरूप ! तुम कितने सरल व सुगम हो। अहो शिवमार्ग ! तुम कितने सरल व सुगम हो। जो तेरी शरणमे आते हैं वे समस्त दुखोंसे मुक्त हो जाते हैं।

२८ फरवरी १९६०

क्षुधा एक दोष है। इस दोषको सभालते रहनेमे सतुष्ट रहना क्या मूढ़ता नहीं है। आत्मन् ! तुझे क्षुधारहित होकर अनन्तकाल तक आत्मीय आनन्दमे आनन्दित रहना है। अतः तू क्षुधाको बाधा समझ और क्षुधाकी पूर्तिके श्रमको भी बाधा समझ।

हाय ! अविवेकताओंसे कैसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पुष्ट किया कि आज भी यह आत्मा शरीरके माथ ऐसा लगा है कि शरीरके अस्वस्थ होने पर इसे चैन नहीं पड़ता, धैर्य धारण नहीं किया जा सकता। अहो देव ! तू शरीरसे अत्यन्त भिन्न स्वरूप है, फिर यह क्या दशा हो रही है ? हे नाथ ! तू अपना सर्वस्व नाथ है, तू है और परिणम रहा, अब कमी ही क्या है ? तू स्वयं मे परिपूर्ण है, फिर भी अपना स्वरूप न जान कर बाह्य पदार्थसे भलाईकी कल्पना करके अनाथ बन रहा है। हे शरण ! तू पूर्ण शरण है, सुरक्षित है, अपना मर्म भूलकर अशरण मत बन।

तू एक द्रव्य है, अपनी शक्तियोंमे तन्मय है, प्रतिक्षण अनन्तो शक्तियोंके

परिणामनोको करता हुआ तू सदाके लिये अपनेमे बर्त रहा है । बता क्या तो तेरे साथ गरीबी लग रही है और क्या बाहिरी चीज तेरे साथ चिपकी हुई है ? अरे जिस समय जो तेरा परिणामन है वह उस ही समय रह पाता है, वह आगे एक क्षणको भी नहीं रह सकता । फिर अन्य पदार्थों की इसमे चर्चा ही क्या हो सकती है । तू अपनेको परिपूर्ण देख, अकेला देख, अवाधित देख । जैसे अचेतन पदार्थ, है और परिणाम रहा, वैसे ही तू चेतन पदार्थ भी, है और परिणाम रहा है । दृष्टिमे आजादी का सदुपयोग कर ।

२६ फरवरी १९६०

जितने क्षण "मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ" यह उपयोग है, उतने क्षण तो सफल हैं बाकी क्षण तो लोकयात्रा है । अहो ! दुर्लभ नर जन्मका समय व्यर्थ न जाय ऐसी सावधानी कर लो । सच्ची सावधानी तो लक्ष्यकी है । हे आत्मन् ! बता तेरा क्या लक्ष्य है ? तुझे क्या करना है ? तेरा हित किस अवस्थामे है ? कुछ निर्णय है या नहीं ? अन्तरकी आवाजसे बोल । तू क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, यह नहीं पूछा जा रहा है । पूछा यह जा रहा है तेरे भीतर श्रद्धा क्या है ? यदि परपदार्थसे हित व सुख है ऐसी श्रद्धा है तब तो आकुलतासे पिण्ड छूटना कठिन है । यदि यह दृढ़ प्रतीति हो कि "मैं स्वतन्त्र सत्तावान् चेतन हूँ इस मुझ का हित व सुख मुझसे ही है, यह मैं स्वयं ज्ञान व आनन्दका पुञ्ज हूँ ।" तब तो तू अभीसे कृताथ हो गया । सत्य श्रद्धाके अनुकूल अपना उपयोग बनाये रह । यही धर्म पालन है । सुख, हित, शान्ति धर्मसे ही होना है ।

१ मार्च १९६०

"मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ" मैं ममस्त परचेतनोसे ममस्त अचेतनोसे अत्यन्त विभक्त हूँ, मैं ध्रुव हूँ अतः पर्यायोसे परे हूँ, मैं अखण्ड हूँ अतः गुण भेदकी वार्ता से परे हूँ । मेरा सब कुछ मुझमे ही है, बाहरसे मुझमे कुछ नहीं होता । मुझमे किसी भी अन्य वस्तुका दखल नहीं है । मैं स्वतन्त्र मिद्ध हूँ अतः पूर्ण सुरक्षित हूँ । मुझमे चैतन्यका ही प्रवेश है, शारीरिक व्याधिका मुझमे प्रवेश नहीं । मैं

अनाद्यनन्त सनातन हूँ, मेरा जन्म-मरण नहीं। किसी अन्यसे मुझमें कोई विपत्ति नहीं आती, जो मुझमें है वह मुझसे होता रहता है। मैं समस्त पर-पदार्थोंसे अत्यन्त विभक्त हूँ। मैं अपने आपके एकत्वमें तन्मय हूँ। ॐ ॐ ॐ । ॐ शुद्ध चिदस्मि । शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

२ मार्च १९६०

ससारमें सुख जरा भी नहीं है, फिर भी ससारके सुखसे उपेक्षा नहीं की जाती। इससे मालूम होता है कि जीवके साथ मलीनता बहुत लगी है। इसको दूर करनेके लिये भेद-विज्ञान व स्वरूपभावनाका बड़ा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो सुगम है, करनेका प्रमाद है। प्रमाद क्यों होता है? इसका कारण चला आया हुआ विषय-संस्कार है। विवशता तो है ससारकी, परन्तु संस्कार को तोड़नेका यत्न तो खुदही करना पड़ेगा। उस संस्कारके विनाशका उपाय तो भेद-विज्ञान व स्वरूपभावना है।

३ मार्च १९६०

जब योग्यता आकुलताकी है तो कही जावो, कही रहो, किसीका समागम रखो, आकुलताके योग्य कल्पनामें करके आकुलित होवेगे ही और बार-बार नई समझाये पाते रहोगे ही। यदि आकुलतासे बचना है तो भेदविज्ञान व स्वरूपोपासनाका बल बढ़ाकर समाधिभावके उपासक बनो।

४ मार्च १९६०

वर्तमान पर्यायमें ही सतुष्ट रहना तो उन्नतिकी निशानी तो नहीं है। लोग तुम्हें देखते नहीं, जानते नहीं, मानते नहीं फिर भी उनको नजर रखकर विकल्प बनाये जा रहा है। क्यों न बनाये, अनादिसं संस्कार यह पडा और बात सुनने समझाने वाले भी ऐसे ही मिले। इन सबसे पार होकर अपने प्रभु की प्रभुतासे भेंट करना बड़ा ऊँचा काम है।

५ मार्च १९६०

जो वर्तमान स्थिति है उसमें ही धर्म व्यवस्था बनाओ। ऐसा न सोचो कि

अमुक्त-प्रकारकी स्थिति होने पर धर्म-कार्यक्रम चलाऊंगा, जिसे अभी धर्म मार्ग पर चलनेकी रूचि नहीं उमसे बातके आधार पर यह आशा करना कि आगे धर्म प्रोग्राम निभाया जायगा, व्यर्थ है ।

६ मार्च १९६०

ससारभाव ही दुःखस्वरूप है, फिर उसमें सुख दुःखका विनिर्णय क्या हो ? अज्ञान दृढ़ हो, आचरण उत्तम हो, फिर लौकिक दशा खोटी भी हो तो आनन्द रहेगा । अज्ञान निज स्वरूपका न हो, दुराचारका वास हो तो लोकदृष्टिमें ऊँचा भी गिना जाय तो भी खुदके लिये खोखला है । इसमें शान्ति न मिलेगी ।

हे आत्मन् ! तेरा कल्याण तो रत्नत्रयके सेवनमें है । बाह्य उपाधियाँ तेरा कल्याण नहीं कर सकेंगी । उनकी उपेक्षा कर, आत्मस्वभावकी उपासना कर ।

हे आत्मदेव ! तुझ पर मैंने बड़ा अन्याय किया । तेरा स्वभाव निर्विकार स्वच्छ ज्ञायक भावमात्र है सो विकार विषका पान करा करा कर मूर्च्छित रखा, भव भव मरण कराया, प्रतिकर्षण मरण कराया, आकुलता व क्लेशोकी तो गणना ही क्या हो ? हे आत्मदेव ! अब तेरी महिमाका पता हुआ, प्रत्येक पदार्थोंकी स्वरूप महिमाका भर्म समझा । अब मैं तेरी रक्षा ही करूँगा, विषय कषायके भावका प्रवेश भी न होने दूँगा, ऐसा सकल्प बाध कर मैं बैठा हूँ । अहो भगवत्स्वरूप ! तुम जयवत् होओ ।

७ मार्च १९६०

आनन्दस्वरूप तो आत्मा स्वयं है, स्वतः है, अतः आनन्दकी प्राप्तिके लिये कुछ परिश्रम ही नहीं करना है । आनन्द स्वभावके प्रतिकूल जो सुख और दुःख है उनकी प्राप्तिके लिये परिश्रम करना पड़ता है । सो जो परिश्रम कर रहे हो उसको छोड़ दो, इतना विश्राम ही तो चाहिये है, लो, फिर आनन्द ही आनन्द है ।

यह विश्राम मिलता है तत्त्वज्ञानसे । भ्रममें जो परिश्रम, भय, शङ्का, सक्लेश आदि विषदायें हो जाती हैं वे भ्रमके समाप्त होने पर मिट जाती हैं ।

जीवने दुःख भी तो भ्रमसे लगा रखा है। बताओ क्या दुःख है यदि भ्रम न करो तो ! घन घट गया इसका दुःख तो इसीसे है ना कि घनसे स्वहित माना है यह भ्रम किया। इज्जत नहीं बढ़ रही इसका दुःख तो इसीसे है ना कि इस असार असमानजातीय पर्यायमे स्वात्म बुद्धिकी और इसकी इज्जतसे स्वहित माना, यह भ्रम किया। मतलब एक ही बात क्या, जितने बातें दुःखकी समझी जाती हैं उनमे एक विभ्रम ही कारण है। उस महारोगके मूलत मिटनेका उपाय स्वविश्राम है।

८ मार्च १९६०

स्वरविज्ञान अष्टक सूचक निमित्त है, कर्ता नहीं। स्वरविज्ञानसे सम्बन्धित कुछ सकेत ज्ञातव्य हैं—

चन्द्रस्वर	सूर्यस्वर	उभय
१-दमिला	पिङ्गला	सुखमना
२-वामस्वर	दक्षिणस्वर	उभयस्वर
३-सौम्यकाज पोषक	क्रूरकाज पोषक	लौकिकहानि सूचक
४-स्थिरकार्य अनुग्राहक	चरकार्य अनुग्राहक	
५-शुक्लपक्ष स्वामी	कृष्णपक्ष स्वामी	
६-शुक्लपक्षकी प्रथम तीन तिथि व ७, ८, ९, १३, १४, १५	कृष्णपक्षकी प्रथम तीन तिथि व ७, ८, ९, १३, १४, १५	
७-कृष्णपक्षकी ४, ५, ६, १०, ११, १२	शुक्लपक्षकी ४, ५, ६, १०, ११, १२	
८-रविवार, मंगलवार, शनिवार	सोम, गुरु, बुध, शुक्रवार	मिथुन, धन
९-वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ राशि	मेष, कर्क, तुला, मकर राशि	कन्या, मीन
१०-सन्मुख, वार्य, ऊपर दिशा पीछे, दाहिने, नीचे दिशा		

प्रति प्रतिपदा लाभ
हानि सामान्य

११-पृथ्वी, जल, मित्र	अग्नि, वायु, आकाश, मित्र	
१२-१ घण्टे तक	एक घण्टे तक	१३ श्वास प्रमाण
१३-कार्य या प्रश्नके सम	कार्य या प्रश्नके विषय अक्षर	
अक्षर		

६ मार्च १९६०

स्वरविज्ञानसे सम्बन्धित पञ्च तत्त्वोका ज्ञातव्य विषय—

पृथ्वी	जल	अग्नि	वायु	आकाश
१-मित्र चन्द्रस्वर मित्र चन्द्रस्वर	मित्र सूर्यस्वर मित्र सूर्य	मित्र सूर्य	मित्र सूर्य	मित्र सूर्य
२-पीतवर्ण (भृकु- टीमे)	श्वेत वर्ण	लाल वर्ण	हरित वर्ण	श्याम वर्ण
३-सन्मुख, १२ अगुल पर	नीचे, १६ अगुल पर	ऊपर, चार अगुल पर	तिरछा ८ ऊ० बाहर नहीं	
४-चौकोर आकार गोल आकार	तिकोना	ध्वजाकार	झुन्या	
५-२० मिनट तक १६ मिनट तक	१२ मिनट तक ८ मिनट तक	४ मिनट		
६-शुभ शुभ	मध्यम	अशुभ	अशुभ	
७-जघा स्थान पाद स्थान	स्कंध स्थान	नाभि स्थान	मस्तक	
८-दक्षिण पश्चिम	उत्तर	पूर्व	स्थिर	
९-दुध स्वामी शशि स्वामी	शुक्र स्वामी	गुरु स्वामी		
१०-जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, क्रीडा, हास्य, अवस्था	जय, तुष्टी, पुष्टि, ज्वर, निद्रा, प्रयास, कप अवस्था	ज्वर, नि० प्र० क०	गतायु मृत्यु	
११-मधुर रस कषायला रस	तिक्त रस	क्षार	अव्यक्त	
१२-रोहिणी, अनु- राधा, ज्येष्ठा	आद्रा मूल, पूर्वाषाढ, भरणी, कृति- उत्तराभाद्रपद, शतभिषा रेवती,	अश्विनी का, पुष्य, मृग० पुन० उत्तराफा०		

अभीच, ध्वण अण्वेषा
घनिष्ठा

मघा, पूर्वा, चि०ह०वि०
फागुनी, स्वाती

१३-क्षमा शान्ति शान्ति क्षमा आदि क्रोधादि
आदि

१४-आधार गुहा लिङ्ग चक्षु घ्राण श्रोत्र

१० मार्च १९६०

ध्यान करनेके लिये क्रमवार कार्य—

जिसे उत्तम ध्यान करना है उसे यथार्थ वस्तुस्वरूपका ज्ञान तो यथार्थ चाहिये ही है। उसकी अपेक्षा सर्वत्र है, किन्तु कुछ बाह्य साधनोंका जिकर करने हुए उपाय दिवानेका अभी प्रयोजन है—

पहिले पद्यासन (जैसी कि जिन प्रतिमाकी आसन होती हैं) या मूलामन (बायाँ पैरकी ऐसी गुदा व अण्डकोपके बीचमें लगाकर व दायाँ पैरकी लिङ्गमूल व नाभिके बीचमें लगाकर बैठना) स्थिर करे व मेरुदंड सीधा रखे, पश्चात् शीत जलमें नाकके दाहिने छिद्रमें द्वाभ छोड़े, फिर इसीमें ले, फिर बाये स्वरसे छोड़े, इसीसे ले, फिर दायी स्वरमें छोड़े इसीमें ले। ऐसे परिवर्तनसे १५-२० बार करे, फिर दोनों स्वरोंमें सब स्वाभ छोड़ कर कुछ देर द्वाभ न ले और पेटकी मकुटा कर पीठकी ओर ले जावे। इसे उड्डायन कहते हैं। फिर द्वाभ लेकर धीरे धीरे बाहर निकाले। ऐसा २-४ बार करे, इसमें नाडी शुद्धि होती है। यदि नौली करनेका भी प्रयोग आजाय तो और अच्छा है। नौली करनेकी विधि यह है कि इसी आसनमें पूर्वकी भाँति उड्डायन करते हुए पेटकी दोनों नालियाँ पेटमें ही धुमावे, फिर बंद करके धीरे द्वाभ लेकर धीरे धीरे बाहर निकाले। इससे नाडीकी और विशेष शुद्धि होती है।

सब शान्त होकर धीरे-धीरे द्वाभ ले और धीरे धीरे छोड़े। इन द्वाभोंमें अपनी मन मितायें अर्थात् आती जाती सब क्रियाओंवाली स्वाभोंको मनसे देखना रहे। इसमें मन तो सब अन्य ओरोंमें हटाकर एकमे स्थिरताका अभ्यास होता है। इसही बीच कभी द्वाभ पूरी छोड़कर फिर द्वाभ नाभिमें भर कर कुछ ही देर

कुम्भक करनेके बाद भावनावलसे नाभिसे पीठकी ओरसे जानेवाली बकनालीसे वायुको ऊपर लेजाकर भृकुटी के मध्यमे ले जाकर मस्तकके ठीक बीच सहस्रवल कमल कणिकामे छोड़ देवे । यह सब भावनात्मक पद्धति से होगा । पश्चात् पूर्णवत् श्वास निश्वास करे ॥

११ मार्च १९६०

घाटक योगसे भी मनको स्थिर करना व मिलाना चाहिये । यदि असंग भगवद्बिम्ब समक्ष हो तो उसे जितना बन सके स्थिर दृष्टिसे देखता रहे । पश्चात् जब नेत्र थक जावे तब इस भावनाके साथ कि इस प्रभुबिम्बको नेत्रोंसे उठाया और पी लिया, नेत्रोंको बन्द करके उस बिम्बको हृदयमे विराजमान करे और बड़ी रुचिके साथ उसे निरखे । साथ ही प्रभुवत् अपना स्वच्छ स्वरूप देखे, फिर उसी बिम्बको इस प्रकार देखे कि जिम ओर खुदका (साधकका) मुख है उसी ओर बिम्बका मुलादि हो गया । फिर आत्मस्वरूप देखे फिर बिम्बका खुदके शरीर प्रमाण एक क्षेत्रावगाहवत् निरखे, फिर आत्मस्वरूप निरखे । यदि समक्ष प्रभुबिम्ब न हो तो मनकी सहायतासे स्मरण द्वारा से नेत्र द्वारा किसी भी अतिपरिचित मनोहारी प्रभुबिम्बको देखे फिर पूर्ववत् घाटक योग करे ।

कभी सामने ॐ लिखा हुआ हो तो उस पर भी स्थिर दृष्टि करके उस ॐ को भी नेत्रद्वारासे पीकर यदीङ्ग ॐ ध्वनिमय व सर्वश्रुतवाच्य ज्ञानमय आपको निरखे ।

१२ मार्च १९६०

इस मनकी साधना कर लेने पर या मध्य मध्य देहसे भिन्न ज्ञानानन्दरस निर्भर शुद्ध चेतनामात्र अपने आपका अनुभव करे । अपने आपकी बात अपने आप मे देखे । मैं हूँ और पारिणाम रहा हूँ इतना ही तो यहा मर्म है । इसही का विस्तार है— मैं जानता हूँ, अपनेको जानता हूँ, अपने द्वारा जानता हूँ, अपने लिये जानता हूँ, अपनेसे जानता हूँ । अपनेमे जानता हूँ, इसी तरह छहों कारकस्वमे मैं देखता हूँ । इन्ही तरह छहों कारकके स्वमे मैं रमता हूँ । इसी

प्रकार श्रद्धा, शक्ति आदि जितने भी गुण हैं सभीकी अर्थक्रिया अभिन्न मुभरूप ही है । अहो मैं हूँ । यह हूँ, इतना हूँ, यही हूँ, शरण स्वयं हूँ, मेरा मैं हूँ, हूँ, हूँ, हूँ । इत्यादि निश्चयनयकी भावना करे और फिर अभेदरूप होकर मात्र अनुभवदशामे विकल्पातीत होकर रहे ।

अभेद निजध्यानसे जब हटे तब आत्मतत्त्वके तीन विकासकी भक्ति करे । ये तीन विकास हैं— साधु सशरीर परमात्मा व अशरीर परमात्मा । साधुके तीन प्रकार हैं— आचार्य, उपाध्याय, साधु । इनके स्वरूपको जानकर उस उस आकार बोतावरण क्षेत्र आदि सहित इन पंच परमगुरुको स्मरण करे और भावना करे—ये पञ्च परम गुरु मेरे ही तो विकास हैं । जैसे वे चैतन्य हैं वैसे ही मैं चैतन्य हूँ । ध्रुव निज स्वभावके अवलम्बन के परिणामस्वरूप ये शुद्ध विकास होते हैं । जो साधना करे उसीके विकास हैं । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

इस प्रकार भेदोपासना, अभेदोपासना आदि पद्धतियोंसे ध्यान करे । ध्यानकी साधना मे प्रथम योगसाधनाका अवलम्बन लेना लिखा है । वह अभ्यासी साधक के समक्ष शिक्षा लेकर करना चाहिये तब निर्विघ्न, निर्दोष साधना सुगम होती है । ॐ तत् सत् परमात्मने नमः ।

१३ मार्च १९६०

किसी भी परपदार्थकी इष्टि रखते हुए न तो शान्ति पाई जा सकती है और न सही बुद्धि । ज्ञान और आनन्दका निकट सम्बन्ध है । ज्ञान बढ़ता है तो आनन्द भी बढ़ता है, ज्ञान घटता है तो आनन्द भी घटता है, आनन्द बढ़ता है तो ज्ञान भी बढ़ता है, आनन्द घटता है तो ज्ञान भी घटता है । यह आनन्द व ज्ञानका स्वरूप ही विलक्षण है जो कि विचक्षणोंकी प्रतिभामे ही प्राप्त स्थान है ।

कभी ऐसा भी मालूम होता है कि दुनिया के विकल्पोंको करके बढ़ा हुआ ज्ञान जब घटता है तब आनन्द बढ़ता है, किन्तु वहाँ पर भी वह ज्ञान बढ़ा हुआ समझे । जो ज्ञान निज ज्ञान स्वभावका आलम्बन करले वह ज्ञान ही वृद्ध ज्ञान है । कभी ऐसा विदित होता है कि ज्ञान तो कई विषयोंका बढ़ गया और आनन्दका वहाँ दर्शन नहीं होता, क्लेश व आकुलता ही नजर आती, किन्तु

वहा सम्यग्ज्ञान तो घट गया अथवा रहा नहीं, यह कहना चाहिये ।

अथवा कैसा ही हो जहा ज्ञानयोन्यता बढी होनी है वहा आनन्द योग्यता बढी होती है, जहा ज्ञानयोग्यता हीन होती है वहा आनन्दयोग्यता हीन होती है ।

अथवा किसी भी प्रकारका बढा हुआ ज्ञान है वह ज्ञान विकास तो आनन्दका ही हेतु है, परन्तु यदि राग द्वेष मोहभाव है तो वह आनन्द का तिरस्कार करके वलेशानुभवका उत्थापन कराते हैं । कुछ भी हो, जीवका कल्याण करा मकनेमे समर्थ एक ज्ञान ही हैं ।

१४ मार्च १९६०

ससारके सभी ये पदार्थ मायाम्बरूप है, क्योंकि जिस आकारमे ये हैं ये आकार किसी एक चीजसे नहीं बना, क्योंकि इनका तोड़ फोड़ होता रहता है, क्योंकि इनकी जो शकल है उसका परिवर्तन होता रहता है ।

मायामय पदार्थोंकी ओर झुकना श्लेश हो करता है, क्योंकि जैसा हम चाहते वैसा उनका परिणामन हो यह निश्चित है ही नहीं, क्योंकि ये जब पास हो तब पास हैं, नहीं पाम हैं तो नहीं पास है । इनका वियोग निश्चित है, क्योंकि इन पदार्थोंमे तो आनन्द है ही नहीं, चेतनमे है सो वह उसीका है आनन्दता परपदार्थोंसे आता ही नहीं और यह बहिरात्मा उनकी चाह करता है सो यह अनर्थक्रियाकारिता है ।

भगवान् आत्मा स्वयं ज्ञान आनन्दका पुञ्ज है । यदि इस ओर ध्यान रहे तो आकुलताकी अवसर नहीं, माय ही आकुलताके निमित्तभूत कर्मोंका भी क्षय हो जाय । खुदके लिये खुद ही शरण है यह बात ध्रुव सत्य है । परकी शरण माननेकी बुद्धिमे वह आत्मा अशरण है । जो शरण नहीं हो सकता उसे शरण माना जाय इससे अधिक खतरा और क्या है ? यह खतरा भी इतना कटु खतरा है कि खतरा मालूम नहीं पडता और पूरा खतरा है ।

ॐ तत् सत् परमात्मने नमः, ॐ नमः शिवाय; ॐ नमः सिद्धाय, ॐ नमः शुद्धाय, ॐ नमः सौम्याय, ॐ नमः शक्ताय, ॐ नमः सत्याय । ॐ । ॐ । ॐ ।

१५ मार्च १९६०

ध्यानाभ्यास बढ़ानेके लिये निम्नांकित चर्चा आवश्यक है—

१—आहार अल्प लेना चाहिये जिससे किसी भी समय प्रमाद न आ सके । इसका पालन विवश हो हो जावे एतदर्थ इसही माहमे कुछ दिन बाद नमक व मीठाका जून तक त्याग व आगे भी यत्न ।

२—समुन्त परपदार्थ व लोकोसे मोह छोड़ देना चाहिये ।

३—आशा करे तो एक युक्तिकी ही करे अथवा कुछ आशा न करे, वस्तु स्वरूपका ज्ञाता द्रष्टा रहे ।

४—दूसरे जीवोकी निन्दा के वचन मुखसे कभी नहीं बोले व अपनेमे यह गुण हे, यह किसी भी ढंगमे मुखसे कभी न कहे ।

५—जहाँ अपनी प्रशंसाके वचन सुननेमे आवे वहाँसे उठकर जानेका ध्यान दूसरा मिले तो उठ जावे, यदि गुणानुरागियोका आग्रह है तो वर्ष मे एक दिन इसके लिये नियत कर देवे ।

६—आत्मा व तत्त्वकी कथा सिवाय अन्य कोई कथा (विकथा) नहीं करे ।

७—जहाँ तक सुविधा हो एकान्त, कोलाहल—शून्य स्थानमे निवास किया जावे ।

८—सामायिकमे आसन न बदले, यदि अशक्ति हो तो दूसरो बार तो बदले ही नहीं ।

९—प्रत्येक सामायिकमे एक बार तो परउपयोग हटाकर आत्मभावना व आत्मविश्वासका उद्योग तो जरूर करना, चाहे सफलता हो या न हो ।

१६ मार्च १९६०

गिरिडीह मे—

आज भाव हुआ कि ता० १०/७/६० के बाद यह नियम किया जावे—

आकाशविमान, डोली जासि व नावके अतिरिक्त सब यानका निम्नांकित बोलके अतिरिक्त त्याग रहे सो प्रवशिष्ट यानोमे से और यानोका तो त्याग था ही, सिर्फ रेलका उपयोग था, सो निम्नलिखित अवसरके सिवाय रेल का त्याग ।

(१) [निर्यायिक गुरुके पास आना-आना

(२) निर्यायिक गुरुके निवामवाले प्रदेशमें आवश्यक समझने पर वर्षायोग करने जाना आना व निर्यायिक गुरुके पास होते हुए भी जाना आना ।

(३) प्रतिकूल समय या स्थानमें अकुशल होनेपर अनुकूल स्थानपर जाना ।

(४) घर्मसाधनार्थ शान्त एकान्त तीर्थ वनस्थली आदि स्थानोंपर जाना आना व गुरु आज्ञासे अन्यत्र जाना आना ।

(५) किसी विशिष्ट पुरुषके समाधिमरणके अवसरमें जाना आना ।

१७ मार्च १९६०

अविवेक अनर्थका मूल है । अविवेकका कारण मोह है । जहा मोह है वहाँ अविवेक है । मोह मिटता है निर्मोह आत्मस्वरूपकी उपलब्धिसे । शुद्धात्मोपलब्धि होती है भेदविज्ञानसे । भेदविज्ञान होता है, वस्तुलक्षणपरिचयसे । वस्तुलक्षण परिचय होता है तद्विषयक विद्याभ्याससे । अतः अनर्थ विपदासे छूटनेकी इच्छा करने वालोंका विद्याभ्यासमें प्रयत्नशील होना चाहिये ।

१८ मार्च १९६०

प्रतिकूल मागसे चलनेपर प्रतिकूलसे भेंट होगी, अनुकूलमागसे चलनेपर अनुकूलसे भेंट होगी ।

आत्मा तो स्वयं उद्धारक है, उद्धारकी प्रार्थना क्योंकी जा रही है ? अरे जब डाक्टर बीमार होता है तो दूसरे डाक्टरसे उपचार करानेकी सूझ दी जा जाती है । अरे बीमार डाक्टर । ऐसे पथ्य आहार विहारसे रह कि तुम्हें दूसरेसे प्रार्थना करनेका अवसर ही प्राप्त न हो । अरे आत्मन् तू सहज स्वरूपकी दृष्टि करके वर्तता रह कि तुम्हें किसी क्लेशका ही अवसर प्राप्त न हो ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि । ॐ तत् सत् । शब्दब्रह्मणे नमः, ज्ञानब्रह्मणे नमः, सद्ब्रह्मणे नमः ।

१९ मार्च १९६०

हे आत्मन् ! तू शुद्धसत्ताक है जैसे कि अन्य पदार्थ शुद्धसत्ताक है । अतः तुम्हें न कर्मकलङ्कका प्रवेश न शरीरका प्रवेश है । यही स्वरूपकी दृढ़ता है

एक क्षेत्रावगाह होकर भी किसी पदार्थका अन्यपदार्थके स्वरूपमें प्रवेश नहीं है ।

हे प्रभो ! तेरा स्वरूप निर्भय है, निःशङ्क है, निर्मल है । कोई प्रभु अपनी महिमा भूलकर कुछ सोचे विचारे तो भी उसकी महिमा रक्षित है, उसका व्यक्त प्रभाव वाहे कभी आवे । लोकजन कहते हैं कि घट घटमें (प्रत्येक जीवमें) परमात्मा है । अरे यह द्विविधा तो व्यक्ति अव्यक्ति ने कर दी, वास्तवमें तो घट घट (प्रत्येक जीव) में स्वयं परमात्मा है । परन्तु, परमात्मत्व तो अव्यक्त है और घट घट (व्यवहार जीव) व्यक्त है, इस लिये व्यक्तको आधार बनाकर अव्यक्तको आधेय माना है । ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय नमः ।

२० मार्च १९६०

लोकमें दृष्टिपसार कर देखा —अनेको लोग बड़ा वैभव पा रहे हैं, आनन्द कर रहे हैं, गर्वकर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं । अव्वल तो उनकी असलियत क्या मालूम । अथवा मालूम ही है—मोहभाव तो छूटा नहीं, तत्त्वज्ञान तो हुआ नहीं सो विकल्प ही विकल्पमें पड़े रहते हैं यह स्थिति निश्चित है उनकी । सो भैया विकल्पविडम्बनामें आनन्द पाया भी है किसीने । अच्छा, दया करो, भला मानो, किन्तु लोकमें और भी तो दृष्टि पसार, इससे भी अधिक दृष्टिपसार, लोककी सीमा तक दृष्टि पसार, देख यह ३४३ घन राजू प्रमाण लोक है । इसमें ८४ लाख योनियोंमें जन्म ले ले कर करीब १९७॥ लाख कुल कोटि प्रमाण शरीर धारण कर करके बरबाद हो रहे इन अनन्तानन्त प्राणियोंको देख ।

देख निमित्त नैमित्तिकभाव अटल है । कोई आगका टुकड़ा कहीं फेंक दे जहाँ कपड़ा, कागज वगैरह हो, जलकर ही रहता है । हाँ साधारण (कमजोर) आगका टुकड़ा हो तो कागज न जले । यहाँ भी निमित्तनैमित्तिक भावका कानून नहीं टूटा । कैसे शक्तिशाली पदार्थको निमित्त पाकर कैसी योग्यतावाला पदार्थ किम रूप परिणम जाता है यह मर्म ध्यानमें रहना चाहिये । निमित्तके अभावमें पदार्थका कैसा परिणमन होता है, यह भी एक खास बात है, यहाँ भी निमित्त नैमित्तिक भावका कानून नहीं टूटता । जहाँ अन्य पर दृष्टि नहीं है वहाँ शुद्धता देखी जाती है ।

२१ मार्च १९६०

अरे पगले ! अपना तो कुछ मोचकर । अब तक सदा घडाघड परकी चिन्ताये की । पर तो पर ही है, तेरेमे सर्वथा भिन्न है । किसी अन्यमे तुझे मिलेगा क्या ? कुछ नहीं । देख अपनेको देख । निमित्त नैमित्तिकभावका कानून अज्ञानी पालते ही रहेगे, तेरेमे नास्तिकी अपेक्षासे पालता रहेगा । देख, शुद्ध स्वरूपको देख, अद्वैतभावको देख, निरपेक्ष तत्त्वको देख, स्रजतन्त्र तत्त्वको देख, अलौकिक वैभवको देख, अपूर्व देखनको देख । मुक्ति ज्ञानसे ही होगी, निमित्त नैमित्तिक भावकी पकडसे न होगी । ज्ञान ज्ञानमे ही मिलेगा, ढरके ढर भी कर्म करो तो उसमे किसीमे भी नहीं मिलेगा । निज शुद्ध स्वरूपास्तित्वको देख, प्रतिभासस्वरूपको देख, उसमे ही प्रीतिकर तृप्ति कर, तृप्ति कर ।

ॐ शुद्ध चिदम्भि ।

२२ मार्च १९६०

मुझे कुछ करना है इस विकल्पने आकुलता मचा रखी है, तिस पर भी तो देख ऊधम जो कर नहीं सकता, कर नहीं सका, कर नहीं सकेगा, उसके पुलावे बांध रहा है । तू अपनी शक्तियोंके परिणामनके अतिरिक्त और भी कुछ कर सकते हो ? नहीं । अल्प कुछ नहीं कर सकते हो । तो लो सुनो कुछ करनेका विकल्प ही करना है, तो जो तुम कर सकते हो उतना ही विकल्प करो, ऊधम तो न मचावो ।

हे प्रिय ! स्वच्छन्दभावी होकर भी परमात्मसङ्ग होकर भी यह क्या स्थिति बनाई जा रही है ? अफपोस ! अफ पोस होना चाहिये उल्टी चालपर तुम्हे । क्या विषय कषायके परिणाम तुम्हारे भगवान है ? क्या तुमने अपने पुराण पुरुषोंके चरित्रका स्मरण नहीं किया है ? पवित्र कुलमे उत्पन्न होकर मोक्षमार्ग के विरुद्ध हठ करनेमे तुम्हे हिचकिचाहट नहीं होती ।

अरे ! मूढ पर्यायिकी मूढता छोड़ो, अपनेमे अपने आप सुखी होया ।

२३ मार्च १९६०

तू किसीकी आशा मत रख समस्त भी परद्रव्य इकट्ठा होकर चाहे तो भी

तेरा परिणामन अन्य वह कोई नहीं कर सकता । वस्तुस्वभाव कैसा अडिग है । यह आज जैसा है तैसा ही अनादिसे है । पहिले क्या था ? इस खोजमे बड़े बड़े वैज्ञानिक यत्नशील हैं । अरे भैया ! जो आज है सो पहिले था । पहिले परिणामन और था आज परिणामन और है अथवा सादृश्य से देखो तो ऐसा ही पहिले था ऐसा ही आज है । क्या खोज करना । दिखता तो सामने है । वस्तु स्वभाव उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त है सो यह आज है पहिले न था ऐसा तो है नहीं है ।

प्रिय ! देख, अपनी कुशलता देख । ध्यानमे लीन बन । अपना आनन्द खुद भोग ।

२४ मार्च १९६०

यहा देखो, सब ओर देखो, बताओ किसीसे आशा है कुछ कि कोई मदद कर देगा । तू सत् है, मात्र अपनेमे परिणामनशील है इसमे बाधक कोई हो नहीं सकता क्योंकि सब सत् है और मात्र अपनेमे परिणामनशील हैं, फिर कोई किसी का बाधक कैसे हो सकता ।

हे आत्मन् ! तू ही तो तेरा सर्वस्व है किमी भी परपदार्थका अपने हित के साधक जानकर आदर क्यों करता है ? जो विभाव पैदा होते हैं तुझमे तादात्म्यसे होते हैं, वे तक नो दूसरे क्षण ठहर नहीं पाते और जब आते हैं तभी व्लेश करने वाले होते हैं । बता फिर प्रादेशिकभेद वाले पृथक् अन्य पदार्थ तेरे क्या हितमे हो सकते हैं ।

२५ मार्च १९६०

हे आत्मन् ! जब तुम्हें अपना स्वरूप याद नहीं रहता है, तब बड़ी विडम्बनामे पड जाते हो । देखो प्रिय ! तू तो ज्ञान आनन्दका पुञ्ज है । अपने स्वाभावका विश्वास कर तू अपने आप आनन्दमय है, अपने आप ज्ञानमय है । हे नाथ ! तू अनादिसे स्वयं सत् है, अतएव सुरक्षित है । तेरा कुछ बिगाड होना परसे ऐसा तो भाव ही न कर । देख तू बिगडेगा तो अपने भावसे बिगडेगा । जब तू बिगडेगा तेरी रक्षा करने वाला कोई न होगा ।

देख तेरी जुम्मेदारी तेरे ऊपर ही निर्भर है। भावमे कभी भी शिथिलता मत लावो।

२६ मार्च १९६०

सत्सङ्गति बहुत आवश्यक चीज है। सत्सङ्गतिके बिना मनका ठिकाने रहना बड़ा कठिन है। बड़ा वैभव व आग्रह त्यागकर जो त्यागी होते हैं वे बड़े लाभ (आत्मज्ञान) के उद्देश्यसे त्यागी हुये हैं। अतः ज्ञानाराधना आदि आत्मोन्नतिके कार्यमे दत्त चित्त रहते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति यह पड़ी हुई है कि जो छोड़ा उससे कई गुणा मत्त लाभ लेना। यदि लौकिक आराम, विषय साधना का ही ख्याल होता तो आराम व विषयका साधनभूत वैभव ही क्यों छोड़ा जाता। सो वैभवको त्यागकर जो त्यागी होते हैं, उनकी प्रकृतिका उच्च होना प्राकृतिक बात है।

२७ मार्च १९६०

मो लोकमे सबसे बड़ी खुशी विवाहमे मानते हैं, अधिष्ठ ग्राजे-ब्राजे इसी प्रवसरमे देखे जाते हैं तथा सबसे प्रधान रिश्ता ससुरालका माना जाता है। रिश्ते तो सभी किसी न किसी रूपमे ससुरालके ही माने जाते हैं। कोई पिता के बहिनकी ससुराल, कोई दादाकी ससुराल, कोई बहिनकी ससुराल, कोई माताकी बहिनकी ससुराल, कोई पिताकी ससुराल, कोई खुदकी ससुराल इत्यादि रूपसे ही तो फूफा, चाचा, बहिनोई, मौसा, ससुर आदि रिश्ते हो गये हैं। तात्पर्य यह कि सर्वत्र मोहलोकमे अन्नह्यचर्यका बोलवाला है। सो ससार तो ससार ही है। इसमे आश्चर्य क्या हो? आश्चर्य तो लोगोको उन पर होता है जो विषयोकी उपेक्षा कर देते हैं ज्ञानका फल उपेक्षा है। उपेक्षा ही शान्तिकी जननी है। सार वैभव तत्त्वज्ञान है। महान् आत्मा तो तत्त्वज्ञानकी ही खुशी मानते हैं।

२८ मार्च १९६०

निज आत्मस्वभावकी दृढ़ उपासना ही बडप्पनका कार्य है। लौकिक विषयके सकल्प विकल्प कितने ही उस कालमे प्रिय लगते हैं, किन्तु हे वे सब

अनर्थरूप । धन्य है वह निर्मल उपयोग जिसमें निज ज्ञायकस्वरूपके समीप आत्मशक्ति वर्तती रहती है । प्रकट असार किन्तु अविवेकियोंको सर्वस्व लगने वाले ये पञ्चेन्द्रिय विषय प्रसङ्ग ही तो नाना दुर्गतियोंके कारण हैं । अन्यथा अर्थात् इन्द्रिय विषय प्रसङ्गका उपयोग रच भी न हो तो तुम्हीं बतावो अब क्लेश क्या रहा ?

३० मार्च १९६०

हे सुखैषी ! यह निश्चयकर कि जो आनन्द शुद्ध विचारोमें है वह आनन्द कुविचारोमें असंभव है । जो आनन्द आत्माश्रयणमें है वह आनन्द पराश्रयणमें असंभव है ।

कुविचार अर्थवा परदृष्टिमें चाहे कितना ही सुख दिख रहा हो उसे विडम्बना ही जान । उसका फल तत्काल आकुलता तथा आगेके लिये घोर पछतावा है । अनादिकालसे लगे हुए, चले आ रहे सस्कारोको नेश्त नावृत्त कर देना महात् कार्य है, उत्तम कार्य है । एतदर्थ सब कुछ त्यागना पड़े तो उसे भी साधारण बात समझो ।

हे आत्मन् ! तू तो ज्ञाता दृष्टा रह, नाटकदर्शक बन । निज भूमिमें जो औपाधिक चित्रण है उसे औपाधिक जान व तत्क्षण नष्ट होता हुआ देख । तू तो नाटकदर्शक बन । हैरानी किसी भी बातकी नहीं, यदि तू अपने अवधान में है तो । शतावधानीसे स्वावधानी महात् है ।

हे प्रभो ! जैसा तू निर्मल है वैसा ही मैं निर्मल हूँ, क्योंकि चेतन द्रव्य तो समान है, केवल शक्ति व्यक्तिका भेद है ।

ॐ रामो अरहताण, सोऽह , ॐ रामो सिद्धाण, सोऽह ,

ॐ णमो आपरियाण, सोऽह , ॐ णमो उवज्झायाण, सोऽह ,

ॐ णमो लोए तव्वसादूण, सोऽह ।

३१ मार्च १९६०

अहो सत्सङ्ग, गुणवाणी, सहजमुद्रा, प्रभुदर्शन ।

सहज शिवमार्ग दरशाते-शरण है स्वात्म अवलम्बन ॥ टेक ० ॥

ये नव तत्त्वोमे रहता भी न अपनी एकता त्यागे ।
 सकल परभावसे ये भिन्न जग-मग ज्योतिसे जागे ॥
 ये शाश्वत पूर्ण प्रभु भी पूर्ण पूर्णसे पूर्ण निष्पादन ।
 पूर्ण कैवल्य परिणतिका पूर्ण निजब्रह्म ही साधन ॥१॥अहो०॥
 साधु, पाठक, मुनीश्वर, जिन, सिद्ध है आत्म सदर्शन ।
 सहज हो शुद्ध प्रभुपदका अभेदस्मरण अभिवन्दन ॥
 स्वय कर्ता, स्वय कारण, स्वय कर्महि, स्वय फल है ।
 इसी निश्चयसे साधकका ध्यान होता अनुत्तम है ॥२॥अहो०॥
 अहो सर्वत्र दिखती आत्म-प्रभुकी ज्योति व कलायें ।
 इन्हींके द्वार इनके पार सहज निज ब्रह्मको पायें ॥
 निरजन शुद्ध ज्ञायक देवका हो नित्य उद्यापन ।
 निरन्तर हो सहज आनन्द अमृतका ही उद्भावन ॥अहो०॥३॥

१. अप्रैल १९६०

जीव जो भी करते हैं अपना ही परिणामन करते हैं । हाँ, कोई परिणामन ऐसा होता है जिसका विषयभूत परद्रव्य होता है, कोई परिणामन ऐसा होता है कि जिनका विषयभूत परद्रव्य नहीं है ।

जिसका विषय परपदार्थ है वे परिणाम विभाव परिणाम कहलाते हैं । विभाव परिणामोमे भी होता तो परपदार्थ विषय ज्ञान परिणामका, परन्तु ज्ञानपरिणाम द्वारा विषय किये गये परपदार्थके विषयमे ही राग, द्वेष आदि तरंगें होती हैं, इस लिये राग, द्वेष अधिक विभावोका भी विषय परपदार्थ कहा जाता है । वस्तुतः सर्वत्र विभावोमे भी जीव जो करता है अपना ही करता है । कुछ करते हुए भी जो फल होता है वह अपने ही परिणामनरूप (सुख, दुःख या आनन्द) होता है । इस तरह कर्ता, कर्म व फल आत्मा ही है । इतना ही नहीं यह सब कुछ चूँकि परद्रव्य द्वारा नहीं होता अतः करण भी आत्मा है । इसी प्रकार सर्व आत्मा भी स्वयके ही कर्ता, करण, कर्म व फल है । इसी तरह सभी अचेतन पदार्थ भी स्वयके ही कर्ता, करण, कर्म व फल

हैं। तो अन्न बतावो कि हे आत्मन् ! तेरा किसी भी परपदार्थके साथ क्या रिश्ता है ? कुछ भी नहीं।

तत्त्वज्ञानी, तत्त्वप्रेमी जीव ही वास्तवमे सुखी है। इसका कारण यह है कि उनके परद्रव्यमे कर्तृत्वबुद्धि नहीं होती।

२ अप्रैल १९६०

जितने एकाकी रहोगे उतना ही अनाकुलताका अवसर मिलता रहेगा। आत्मनुभवकी साधना निर्जन वनस्थलियोंमे विवेकियोंको सुगम है। सर्व चिन्ताओंको छोड़कर एक शुद्ध (केवल) ज्ञायकभावका ही उपयोग बनाना व अनुभव करना ही उत्कृष्ट कार्य है। इसी कार्यके आधारसे ज्ञानी आत्मा कार्य परमात्मा होते हैं।

३ अप्रैल १९६०

हे प्रिय आत्मन् ! अपने पर दया नहीं करते हो। विभावोको जैसे वे हैं तैसे नहीं जानना चाहते हो। विभावोके आधीन बनकर अमूल्य अवसर, उद्धार का मौका योही गमानेमे क्या सार है ? देखो ऊधममे न यहाँ शान्ति है और न परलोकमे शान्ति है। परका उपयोग हटाकर आत्मस्वभावको जाननेकी स्थिति प्राप्त करो तो यहाँ भी शान्ति है, परलोकमे भी शान्ति है।

तात्त्विक बात तो यह है कि मैं जो हूँ सो ही हूँ, यह बात अनुभवगम्य है फिर भी यदि बताना ही है कि मैं कैसा हूँ, अथवा शुद्ध अनुभवमे स्थिरता जब नहीं रहती तब अनुभवगम्य तत्त्वकी चर्चा करना विशेष रुचती है सो निज व परको कुछ कहना ही है तो चेतने (जानने) रूप भावके वाचक चेतन, ज्ञायक, आत्मा आदि शब्दोंसे कहा जाता है। फिर और भेदकी बात बढ़ाते जाओ। इन सब कथनियोंका प्रयोजन निर्विकल्प चैतन्यस्वभावका स्पर्श (अनुभव) करानेका है।

ॐ शुद्धं चिदस्मि। शुद्धं चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्म्।

४ अप्रैल १९६०

निम्न प्रकारसे स्वर शास्त्रोके अनुसार शुभाशुभका वर्णन देखकर केवल इन्हे अनुभावक समझो, कर्ता न समझो ।

शुभाशुभ विचार— मेघ सक्रान्तिके प्रवेश समय चन्द्रस्वरमे पृथ्वी या जल तत्त्वका होना अत्यन्त शुभ । सूर्यस्वरमे वायुतत्त्वका होना मध्यम । किसी भी स्वरमे अग्नितत्त्वका होना अशुभ, आकाशतत्त्वका होना अत्यन्त अशुभ ।

चैत्रसुदी १ को प्रातः -- चन्द्रस्वरमे पृथ्वी व जल तत्त्वका होना अत्यन्त शुभ । सूर्यस्वरमे जल व पृथ्वीका होना मध्यम । सूर्यस्वरमे वायु तत्त्वका होना जघन्य शुभ । किसी भी स्वरमे अग्नि तत्त्वका होना अशुभ व आकाश तत्त्वका होना अत्यन्त अशुभ । सुखमना स्वर भी अशुभ ।

माघसुदी ७ व वैशाखसुदी ३ को भी उक्त प्रकारसे शुभाशुभा जानना चाहिये ।

स्वयंका शुभाशुभ— चैत्रसुदी १ को दिनभर चन्द्रस्वर न हो तो उसे अति उद्वेग रहेगा । चैत्रसुदी २ को दिनभर चन्द्रस्वर न चले तो परदेशमें गमन व दुःख रहेगा । चैत्रसुदी ३ को दिनभर चन्द्रस्वर न चले तो रोग होगा । चैत्रसुदी ४ को दिनभर चन्द्रस्वर न हो तो नव मासमें मरण होगा । चैत्रसुदी ५ को दिन भर चन्द्रस्वर न हो तो बड़ा राजदण्ड होगा । चैत्रसुदी ६ के दिन चन्द्रस्वर न हो, १ वर्षके भीतर वान्धवनाश होगा । चैत्रसुदी ७ के दिन चन्द्रस्वर न हो तो उसकी स्त्रीका मरण होगा । चैत्रसुदी ८ के दिन चन्द्रस्वर न हो तो अति पीडा उपजे । उक्त दिनोंमें यदि चन्द्रस्वर रहे तो शुभ है, यदि शुभतत्त्व भी साथ हो तो अधिक उत्तम है ।

५ अप्रैल १९६०

प्रश्नकर्ताका फलाफल — चन्द्रस्वरम जलतत्त्व व पृथ्वी तत्त्व हो उस समय प्रश्न करे तो कार्य सिद्धि हो । सम्मुख, वायें व ऊपर खड़ा होकर प्रश्न करे व तब यदि चन्द्रस्वर हो तो कार्यसिद्धि, सभी चन्द्रयोग हो तो अत्यन्त शुभ । चन्द्रस्वरम वायें तरफ आकर पूछे तो कार्य सिद्धि ।

चन्द्रस्वरमें दाहिने हाथकी तरफ कोई पूछे और सूर्यके तत्त्व, तिथि, वार न हो तो उसका कार्य न होगा। चन्द्रस्वरमें कोई नीचे, पीछे, दाहिनी ओरसे पूछे तो तो कार्य न हो होय। चन्द्रस्वरमें अग्नि, वायु, आकाश तत्त्व हो तो पृच्छकके कार्यकी असिद्धि।

सूर्यस्वरमें कोई नीचे, पीछे, दाहिने खड़े होकर पूछे तो कार्यसिद्धि। सूर्यस्वरमें दाहिने खड़ा कोई पूछे और लग्न वार तिथि भी सूर्यस्वरके हो तो उत्तम कार्यसिद्धि।

सूर्यस्वरमें कोई बायें ओरसे या सन्मुख या ऊपर खड़े होकर पूछे और चन्द्रके योग न हो तो कार्य न हो सूर्यस्वरमें मन्मुख।

रोगीके सम्बन्धमें प्रश्नकर्ताका फलाफल — चन्द्रस्वरमें पृथ्वी तत्त्व हो व प्रश्नकर्ता चन्द्रकी दिशामें खड़ा पूछे तो रोगी नहीं विनशेगा। खाली स्वरमें आकर चलते स्वरकी ओरसे बात पूछे तो रोगी नहीं मरेगा।

सूर्यस्वरमें प्रश्नकर्ता बाईं ओरसे पूछे रोगीकी बात तो अशुभ। बहते स्वर की ओरसे आकर खाली स्वरकी ओरसे आकर पूछे तो रोगीको साता नहीं होगी।

स्वर चलता हो और व तत्त्व हो दूसरे स्वरके तो बताना रोगमिश्रता (वानादिकी मिश्रता) से हुआ है।

पूर्णस्वर (चलते स्वर) से ही आवे व उस स्वरकी ओरसे पूछे तो सफल कार्य ही सिद्धि कहे। खाली स्वरकी ओरसे आकर बहते स्वरकी ओरसे पूछे तो भी कार्य सिद्धि।

६ अप्रैल १९६०

पूर्णस्वरसे आकर खाली स्वरकी ओरसे पूछे तो कार्यकी असिद्धि। गुरुवार को वायु तत्त्व हो व शनिवारको आकाशतत्त्व हो तो रोगीके तो पूर्व रोगका नाश हो। बुधवारके प्रातः पृथ्वी तत्त्व, सोमवारको जल तत्त्व हो तो शुभ।

योगाभ्यास, श्रीषधि, राजसिंहासन, वस्त्रग्रहण, नवीनघर प्रवेश, प्रथम नगर प्रवेश, मन्दिर, प्रतिष्ठा, मकान, दानशाला आदि करनेमें तो चन्द्रस्वर

अच्छा है । सग्राम, मन्त्र, आराधना, दवा, भोजन, स्नान, व्यापार आदिक चरकालमें सूर्यस्वर अच्छा ।

सुखमना स्वरमें कोई काज ठीक नहीं । इसमें समाधि, ध्यान करना उत्तम होता है ।

७ अग्रैल १६६०

युद्ध सम्बन्धी बातका शुभाशुभ फल —स्वरज्ञाता चन्द्रस्वरमें युद्धको नहीं चलते, चले तो शत्रुकी जीत । सूर्यस्वरमें युद्धको चलते उसमें इष्टसिद्धि । खुद का व शत्रुका दोनोंका स्वर दक्षिण है तो पहिले जिसने चढ़ाई की उसकी जीत । सुखमनास्वरमें चले तो मृत्यु ।

दूर देशके सग्रामको चन्द्रस्वरमें चलना शुभ । निकट देशके सग्रामको सूर्यस्वरमें चलना शुभ ।

घायल पुरुषके विषयमें प्रश्नका फल —वहते स्वरसे आकर वहते स्वरकी ओरसे पूछे तो घाव नहीं हूँ ऐसा बतावे । खाली स्वरमें पूछे तो जिसके विषय में पूछा उसको घाव होना बतावे ।

पृथ्वी तत्त्वमें पूछे तो पेटमें घाव बतावे । जल तत्त्वमें पूछा तो पैरमें घाव बतावे । अग्नि तत्त्वमें पूछा तो वक्ष स्थल पर घाव बतावे । वायु तत्त्वमें पूछा तो जघा पर घाव बतावे । आकाश तत्त्वमें पूछा तो शिरमें घाव बतावे ।

८ अग्रैल १६६०

युद्ध सम्बन्धी प्रश्नका शुभाशुभ फल —चन्द्रस्वरमें कोई युद्धकी बात प्रमुख या ऊपर दिशामें खड़ा कोई प्रश्न करे तो प्रश्नके सम अक्षर होने पर उसकी जीत बतावे ।

पीछे, दाहिने, मध्यमें रहकर कोई प्रश्न करे तो विपमाक्षर व सूर्यस्वर हो तो जीत बतावे । यदि कोई स्वरकी दिशामें दोनोंके युद्धमें किसकी जीतका प्रश्न करे तो जिसका नाम पहिले लिया उसकी जीत । यदि यही बात रिक्त अक्षर (खाली स्वर व उसकी दिशामें) पूछे तो जिसका नाम पहिले लिया उसकी हार ।

पृथ्वी तत्त्वमे सग्रामका प्रश्न हो या योद्धाके पृथ्वी तत्त्वमे युद्ध हो जाय तो दोनोकी बराबरी रहे । योद्धाके जल तत्त्वमे युद्ध हो या समाधायकके जल तत्त्व मे प्रश्न हो तो दोनोका मेल ।

पृथ्वी, जल तत्त्व एकके हो, दूसरेको न हो तो जिसके पृथ्वी जन है उस की जीत । अग्नि, वायु, आकाश तत्त्वमे पूछे, लडे, प्रयाण करे तो हानि बतावे ।

६ अप्रैल १९६०

गभस्थ सप्तानदिषयक पलापल — चन्द्रस्वरमे चन्द्रस्वरकी दिशामे कोई पूछे तो कन्या बतावे । सूर्यस्वरमे सूर्यस्वरकी दिशामे कोई पूछे तो पुत्र बतावे । सुखमनामे कोई पूछे तो नपु सक बतावे ।

सूर्यस्वरमे चन्द्रस्वर वाला प्रश्नकर्ता पूछे तो पुत्र वहे किन्तु अल्पायु बतावे । सूर्यस्वरमे सूर्यस्वर वाला प्रश्नकर्ता पूछे तो सुखदायक पुत्र बतावे ।

चन्द्रस्वरमे सूर्यस्वर वाला प्रश्नकर्ता पूछे तो कन्या कहे किन्तु अल्पायु बतावे । चन्द्रस्वरमे चन्द्रस्वर वाला प्रश्नकर्ता पूछे तो कन्या व दीघायु बतावे ।

पृथ्वी तत्त्वमे प्रश्नकर्ताको राजमान्य सुखी पुत्र कहे । जल तत्त्वमे धनी, भोगी पुत्र कहे ।

अग्नितत्त्वमे पूछने पर गभपात या जन्मते मरण या भाग्यहीन कहे । वायु तत्त्वमे पूछने पर भी ऐसा । आकाश तत्त्वमे पूछने पर नपु सक कहे या जब चन्द्रस्वर चले तब वन्ध्या कन्या कहे ।

दोनों खाली स्वरमे पूछे तो दो कन्या । चन्द्र सूर्य दोनों स्वर चले किन्तु चन्द्रस्वर बलवान हो तो दो कन्या । चन्द्र सूर्य दोनों स्वर चले किन्तु सूर्य बलवान हो तो दो पुत्र गर्भमे बतावे ।

१० अप्रैल १९६०

परदेशगमनका स्वर शास्त्रके अनुसार विचार —

चन्द्रस्वरमे दक्षिण व पश्चिम दिशामे गमन श्रेष्ठ । सूर्यस्वरमे पूर्व व उत्तर दिशामे गमन श्रेष्ठ । सूर्यस्वरमे दक्षिण पश्चिम गमन बष्टकारी । चन्द्र-

स्वरमे पूर्व उत्तर गमन कष्टकारी । सुखमना स्वग्मे गमन ही नहीं करना चाहिये ।

विदेशवासीकी क्षेमवार्ता सम्बन्धी फल विचार :—

जल तत्त्वमे पूछने पर 'सुखमे है जल्दी आवेगा' बतावे । पृथ्वी तत्त्वमे पूछने पर 'उसे कोई दुःख नहीं है' बतावे । वायु तत्त्वमे पूछने पर 'अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान गया उसे चित्तमे कुछ चिन्ता है' बतावे । अग्नि तत्त्वमे पूछने पर 'उसे बड़ा रोग या पीड़ा है' बतावे । आकाश तत्त्वमे पूछने पर अति अशुभ बतावे ।

प्रातः की शय्यासनसे उठकर या किसी कार्यके अर्थ चलनेकी विधि—

यदि चन्द्रस्वर चलता हो नो आगे बाया पैरसे (मानो नापते हुए) चार कदम चले, फिर बाया पैर ही आगे धर कर चलना शुरू कर दे । यदि सूर्यस्वर चलता हो तो तीन पग दाहिने ही आगे रख कर, फिर दाहिना पैर आगे रखते हुए चलना शुरू दे ।

स्वरके अनुसार भोजनपानकी विधि —

दक्षिण स्वर चलते हुएमे भोजन खाना प्रारम्भ करे, फिर पानी पीना, खाना खाना सभी आवश्यकतानुसार करता जावे । यदि केवल पानी पीना हो तो चन्द्रस्वर चलते हुएमे पीवे अन्यथा अपच व दृष्टि क्षीणता, बलहीनता होती है ।

११ अप्रैल १९६०

स्वर बदलनेकी विधि— यदि सूर्यस्वर चल रहा है और चन्द्रस्वरकी आवश्यकता है तो दक्षिण काष्ठमे पाममे नोचकी नमकी घुटनेमे, मुट्ठीमे या कपड़ाकी गेंदसी बना कर दबा दे या नम दगाये हुए दाहिनी करवटसे लेट जावे । यदि चन्द्रस्वर चलता हो और सूर्यस्वरकी आवश्यकता हो तो यही प्रयोग बायें काष्ठ मे करे या बायें करवटसे लेट जावे ।

आयु जाननेकी विधि— यदि दिनमे चन्द्रस्वर चले व रात्रिमे सूर्यस्वर चले तो दीर्घायु होती है । यदि ४८ घंटे याने १६ प्रहर तक सूर्य स्वर ही चले तो

७ दो वर्षकी आयु जानना । यदि सूर्यस्वर तीन रात दिन तक चले तो एक वर्ष की आयु जानना । यदि ८ पहर या एक दिन रात सूर्यस्वर ही चले तो तीन वर्षकी आयु जानना । यदि १६ दिन तक रात दिन सूर्य स्वर चले तो एक मासकी आयु जानना । यदि एक मास तक रात दिन सूर्यस्वर चले तो दो दिन का जीवन जानना । यदि सुगमना २४ पांच घड़ी चले तो मरण उसी काल जानना । यदि चन्द्रस्वर भी नहीं, सूर्यस्वर भी नहीं और सुगमना भी नहीं, किन्तु सुगमे ही चार घड़ी तक श्वास चले तो बही चार घड़ी ही जीवन जानना । यदि दिनमें तो सूर्यस्वर चले और रातमें चन्द्रस्वर चले तो ६ मास के जीवनका अनुमान करना ।

१२ अप्रैल १८६०

आयुके अनुमानके अन्य लक्षण— यदि तीन दिन तक रात-दिन आकाश तरल चले तो एक वर्षका जीवन जानो । यदि चार दिन तक अह्निज अग्निपक्ष रहे तो ६ मासका जीवन जानो ।

दण्डशम अपना श्रीर १२ चेतना दीये परन्तु अकुटि माय ७ दीये तो ३ दिन का जीवन जानो । नेत्रमे तानाग्र न दीये, तो ५ दिन, जिह्वा न दीये तो १ दिन, कर्णमे सिद्ध दीये तो १० दिनका जीवन जानो ।

एक मास लघुमासा, दीर्घमासा व पावन तीनों हो तो १० दिनका जीवन जानो ।

एक पक्ष तक दिवसीय स्वर चले तो शरीरमे शोक हो । दो पक्ष दिवसीय स्वर चले तो मित पाद होजाय । तीन पक्ष दिवसीय स्वर चले तो मरण हो ।

मरण समयकी पहिचानका यह पर्योक्त है कि मरण निश्चित जानकर भी जीव नमोऽपि मरण करे को उसका रात है ।

१३ अप्रैल १८६०

आयुके निम्ने योगमात्र द्वारा सूत्र प्रयोजन है, आयुमात्रकी निश्चिता जानना । प्राण १२ दिवसे अरुने स्थिर होती है, तब मरण मग सिद्ध होता है । प्राण-आयु-निश्चय मात्रके प्रतीति है । यह मात्र मात्रके स्थिर अर्थात् १२ दिवस आयुका अनुमान कर

तक है वहाँसे नाभिका द्वारसे निकलती है। इस नालको कोई वकनाल भी कहते हैं। किन्तु बहुमनमे नाभिमे पीठकी ओरसे ऊपरकी ओर मस्तकके बीच तक जानेवाली नालको वकनान कहने हैं। वकनालसे वायु भावनावलमे चलकर दशमद्वार तक पहुँचती है उत्तम ध्यानमे।

प्राणवायु व मनकी स्थिरताके समय उपयोग ज्ञानमात्र निर्विकल्प स्वरूपकी ओर हो तो षट्चक्रका भेदन हो जाता है। छह स्थानोमे कमल रचना है वह मुदे हुए हालनमे है। जब ये कमल खिल जाते हैं और वायु दशमद्वार की ओर चलने लगती है तब इस स्थितिका षट्चक्र का भेदन करते हैं। षट् चक्र ये हैं—

- (१) मूलाधारचक्र (गुदास्थानमे), (२) स्वाधिष्ठानचक्र (लिङ्गस्थानमे),
(३) मणिपूरक चक्र (नाभिस्थानमे), (४) अनाहतचक्र (हृदय भागमे),
(५) विशुद्धिचक्र (कण्ठभागमे), (६) महामारचक्र (मस्तिष्कमे)।

१४ अप्रैल १९६०

स्वाध्याय भोजनके समान आवश्यक है। जैसे आनन्दके लिये भोजन आवश्यक माना गया है उससे भी अधिक आवश्यक स्वाध्याय है। जैसे भोजन का आनन्द तुरत आता है वैसे ही स्वाध्यायका आनन्द भी तुरत आता है। विशेषता यह है कि भोजनका आनन्द पराधीन है, वह भी आगे नहीं रहता तथा कभी रोगादिके मार्फत महासक्लेशका कारण हो जाता है, परन्तु स्वाध्यायका आनन्द स्वाधीन है, वह आगे भी रहता है तथा है भी शुद्ध सहज आनन्द।

ज्ञानधारा यथार्थ स्वरूपपर जावे इसमे ही भलाई है। अन्यथा जीवन मरण तो लगा है ही। चाहे कोई योग सीखे, चाहे कोई गृहस्थीका कर्तव्य निभाये — निजको निज परको परजान—इसीमे ही आनन्द मिलता है। गुण, कीर्ति गाने वाले सब इस रागी पुरुषके लिये दुश्मनोका काम कर रहे हैं। इनके ही स्यालमे इस विवेकशील रागी पुरुषको भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता। मिलना कुछ है नहीं उनसे।

मान व लोभ ये दो कषायें जीवको परेशान कर रहे हैं, इन्हीं कषायोसे प्रेरित होकर क्रोध व माया भी कम्ना पड़ती है। यदि मान व लोभ न हो तो

क्रोध व माया करनेकी नीवत नहीं आ सकती। मान पुष्ट न हो रहा हो तब क्रोध आता अथवा मान पुष्ट करनेके लिये मायावृत्ति करना पड़ती। इसी प्रकार जिस पदार्थ लोभ है उसके सयोगमें विघ्न होनेपर क्रोध करना पड़ता तथा उसके सयोगके लिये मायावृत्ति करनी पड़ती। मान व लोभ हटा देना सुखैषी का प्रथम कर्तव्य है— एतदर्थ भेदविज्ञान समर्थ उपाय है।

१५ अप्रैल १९६०

विषय कषाय भाव असार ही है। ये भाव औपाधिक परिणामन हैं। आत्मामें ये होते हैं दूसरे क्षण नष्ट हो जाते हैं किन्तु होते रहते हैं ऐसे ही विशिष्ट जातिके भाव प्रायः अन्तर्मुहूर्त तक। मोही जीव इन भावोंमें स्वीयता अङ्गीकार कर लेते हैं और उम भावका जैसे पोषण हो वैसे प्रवृत्ति करते हैं। आखिर विषय कषाय भाव है तो असार ही, सो मोही जीव विषय कषायके कालमें नो सोत्र नहीं पाता कि ये असार हैं सो पोषणमें लगता, किन्तु अन्तमें इसी भवमें दुर्गति होती है और परभवमें भी दुर्गति होती है।

ज्ञानी जीवन को अपने स्वरूपका पता लग गया है वह आपका सहज स्वरूप ज्ञानानन्दधन देख रहा है। इस ज्ञायकभावके अनुभवमें तृप्ति होनेपर फिर और कुछ सुहाता ही नहीं है। अनुपम आनन्द निजस्वभावके उपयोगमें है। ज्ञानी जीव ने सर्वोत्कृष्ट ससृष्टि अपने आत्ममें देखी है। वह कृतकृत्य है। उसे परपदार्थमें कुछ कर देनेका भाव ही नहीं उठता है। अहो, बड़ी अलौकिक दशा है ज्ञानीकी, बड़ा अलौकिक ज्ञान वैभव है ज्ञानीका।

यह ज्ञानस्वरूप एक बार पूरी तीर से निरावरण हो तो जाना चाहिये फिर कभी आवरणका, दोषका, दुःखका, नसारका, जन्मका कोई प्रसङ्ग कभी भी आ ही नहीं सकता।

“सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने, स्वोपलब्धि प्रतिष्ठाय ज्ञानानन्दात्मने नमः।”

१६ अप्रैल १९६०

हे प्रियतम निज ब्रह्म ! तेरा स्वरूप वह है जो परमब्रह्मकायं परमात्मा

का है। तत्त्वपर दृष्टि दे, द्रव्यत्वपर दृष्टि दे। चीज तो वैसी ही है ना। अब रहा परिणामनका अन्तर, सो देख स्वरूपका मर्म जान ले, उस पर ही दृढ़ उपयोगकी ठान ले। प्यारे, यह अन्तर भी न रहेगा। प्रिय ! एक क्षण भी असत् मज्जा न कर।

देख अब तुझ वर्तमान पर्यायसे बात कर रहा हूँ। भीतरके स्वामीको पहिचान, उस पर कृपाकर, उसकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर। परवस्तु के उपयोगसे कोई सिद्धि नहीं है। अब अन्य कुछ न देख, आँखें बन्द कर। अब अन्य कथा कुछ न कह, मुँह बन्द कर।

कुछ काम तेरा बनेगा ही नहीं किसी भी परपदार्थमें। काम भी क्या बनना ? कुछ नहीं, क्योंकि कोई अटक नहीं है। काम भी क्या करना ? कुछ नहीं, क्योंकि कोई अटक नहीं है।

तो क्या काम बिना यह आत्मा रह जायगा ? नहीं, क्योंकि उत्पादव्यय ध्रौव्य वस्तुका स्वभाव है। यह है और परिणामता रहता है, इतनी ही तो-तत्त्वकी बात है। इस सबके ज्ञाता द्रष्टा रहो।

देखो ज्ञाता द्रष्टा रहना यह ही तो इसका परिणामन है, बाकी तो और सब परिणामन तो जरूर है, किन्तु इसके ही स्वरससे उठा हुआ परिणामन नहीं है, औपाधिक है। प्रियतम ! उसके भी ज्ञाता द्रष्टा रहो।

१७ अप्रैल १९६०

हे सुखैषी ! तुम हो और हो अपने ही द्रव्यक्षेत्रकालभावात्मक। तेरा स्वरूप ऐसा ही है ना। है, तो ऐसा ही मान। मान लिया ना। बस, अब शान्ति ही शान्ति है।

बड़े बड़े चक्रवर्तियोने चक्रवर्तित्वमें आनन्द न पाया। जिसपर गुजरती है वही जानता है। यो तो गरीब लोग समझते हैं कि यह लखपति सुखी होगा। लखपतिकी बात तो तुम यहाँ ही पहिचान सकते हो। पहिचान लिया ना। बस, ऐसा ही यहाँ सर्वत्र अन्धेर है। हाँ, तो चक्रवर्तियोने भी यह सारा साआज्य तृणवत् असार जानकर छोड़ा और लगे आत्मदेवकी आराधनामें, शुद्धात्माकी

भक्तिमे । देखो, न छोड़ते वे तो अन्तमे यो ही छूट जाता । छूटना तो सबका, यह सब समागम है ही, मनमे छोड़ दो तो बाकी जीवन आनन्दमय होगा और भविष्य भी आनन्दमय रहेगा ।

देख, यह आत्मदेव स्वतन्त्र है, ज्ञानानन्दरस निर्भर है । यदि यह स्वयं ज्ञानानन्दरस निर्भर न होता तो किसी भी उपायसे साधारण भी ज्ञान व आनन्द इसे प्राप्त न होता । बाह्य पदार्थका उपयोग आनन्दका बाधक है । सोही समझता है बाह्य पदार्थको आनन्दका साधक, समझते दो उसे वह ऐसा ही समझेगा, क्योंकि उदय अभी मिथ्यात्वका है, किन्तु वह तो आदर्श नहीं उपेक्ष्य ही तो है । आदर्श तो परमात्मदेव है जिनका स्वभाव व उपयोग धार अभिप हो रही है । ॐ नमः परमात्मदेवाय । ॐ बुद्धं चिदस्मि ।

१८ अप्रैल १९६०

इस लोकमे नाना स्वाङ्गोमे अनेकों आये और अनेकों गये । इस दुनियाँमे सन्मानका मूल्य क्या है ? कुछ नहीं और सन्मान चाहे जानेका मूल्य क्या है ? सुगतिका त्याग व दुर्गतिका ग्रहण । सन्मान क्या है ? दूसरे लोग हमे अच्छा समझते हैं इस जाह्निका विकल्प । जरा विचार तो करो इस विकल्पसे लाभ क्या है ? क्या यह औपाधिक मलिन भाव नहीं है ? क्या इसका परिणाम क्लेश नहीं है ? क्या सार है गन्दे विचारमे ? अरे प्रिय ! क्यों व्यर्थमे अपनी हत्या करते हो ? कर विचार देखहु मन माँही । मू दहु आँख कितऊं कछु नाहि ॥

आत्माका रक्षक आत्मा ही है । अन्य कोई इसका रक्षक नहीं है । रक्षा भी इतनी ही करना है कि यथार्थ उपयोग बनाये रहो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र-स्वतन्त्र सत् है, किसी भी द्रव्यका किसी भी अन्य द्रव्यमे दखिला नहीं है । ऐसा ही जानो । इसका परिणाम यह होगा कि परसे सुख माननेकी बुद्धि दूर होगी, परमे कुछ करनेकी बुद्धि दूर होगी । इसका परिणाम यह होगा कि सब आकुलताओसे बच लोगे । इसका परिणाम यह होगा कि आकुलताके निमित्तभूत कर्म का सश्लेश मिट जायगा । इसका फल यह होगा कि कभी भी आकुलताका

प्रसंग न आवेगा । 'आत्मज्ञान स्वयं ज्ञान, ज्ञानादन्यत्करोति किम् । परद्रव्यस्य कर्तारि मोहोऽयं व्यवहारोऽयम् ।'

१६ अप्रैल १९६०

'धन समाज गज बाज राज तो काम न आवे । ज्ञान आपका रूप भये फिर अचल रहावे ।' भैया ! प्रकट देख रहे हो, यह सब कुछ काम नहीं आनेका । तेरा स्वरूप ज्ञान है वह तेरे साथ सदैव है, काम भी आता वही है । देख, जितना आनन्द है वह ज्ञानकी कलाका परिणाम ही तो है कि अमुक प्रकारका ज्ञान करो तो आनन्द मिलता है । जितना सुख मानना है वह भी ज्ञानकी कला का परिणाम ही तो है कि अमुक प्रकारका ज्ञान बनाओ तो सुख मिलता है । जितना दुःख महसूस करना है वह भी तो ज्ञानकलाका ही तो परिणाम है कि अमुक प्रकारका ज्ञान करो तो दुःख मिलता है ।

तू अपनेको सर्वत्र ज्ञानकलामय देख । ज्ञानका ही सर्वत्र साम्राज्य है, तेरे ही ज्ञानका तेरे लिये सर्वत्र साम्राज्य है । प्रिय ! उघेड़बुन बुनना छोड़, निर्विकल्प, निस्तरङ्ग निजज्ञायकस्वरूपकी शरणमें रह ।

बाह्यदृष्टि ही सारा सकट है । किसीके भी सकट सुनने बैठो, आदिसे अन्त तक, यही मर्म मिलेगा— बाह्यदृष्टि ही सारा सकट है । आत्मन् ! ब्रह्मा, किसी बाह्य पदार्थसे तेरा रिश्ता क्या है ? तेरा कोई लगता क्या है ? कुछ भी नहीं, क्योंकि सर्व द्रव्य अपने-प्रपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावमें ही रहते हैं, किसी द्रव्यसे किसी अन्य द्रव्यमें कुछ जाता ही नहीं है । ऐसे स्वतन्त्र स्वरूपी किसी भी पदार्थका उपयोग करनेसे लाभ क्या मिलेगा ? लाभ क्या, हानि ही हानि है । अपनी बरवादी मत कर । अपने आत्मदेवकी रक्षा कर ।

२० अप्रैल १९६०

आज आत्मविज्ञान भवन ऋषिकेशमें आये । शामकी सामायिकमें भाव हुआ कि प्रायः ३ घंटा ध्यान सामायिकमें, १॥ घंटा जाप प्रतिक्रमण भक्तिमें, १॥ घंटा लेखनमें, ३ घंटा स्वाध्यायमें, ३ घंटा परसेवामें, ३ घंटा दैहिक चर्यामें, १॥ घंटा नित्य पाठमें, १॥ घंटा आन्तरिक विश्राममें व ६ घंटा

शयनमे । इस प्रकार समय वीतना चाहिये तथा ६ वजे सूर्योदय व अस्त मान कर इस प्रकार प्रोग्राम हो व दिनमान हीनाधिक होने पर परिवर्तन हो--

४ वजे प्रातः से ४॥॥ आ० स्वा०	४॥॥ से ६ तक सामायिक ध्या० प्र०
६ से ७॥ तक पर्य० आसन,	७॥ से ८॥ तक देववन्दन, प्रवचन स्तुति
८॥ से ८॥॥ तक वार्तालाप,	
८॥॥ से ९॥॥ तक पूजा व पाठ,	९॥॥ से १०॥॥ तक शुद्धि, चर्या, स्थान
१०॥॥ से ११॥ तक विश्राम, ध्यान,	११॥ से १२॥ तक सामा०, ध्या०, स्तु०
१२॥ से १॥ तक विश्राम,	१॥ से २॥ तक लेखन
२॥ से ३ तक स्वाध्याय,	
३ से ३॥ तक विश्राम ध्यान,	३॥ से ४॥ तक शास्त्रश्रवण
४॥ से ५ तक प्रश्न समाधान,	५ से ५॥॥ तक पर्यटन, सेवा
५॥॥ से ७ तक सा० ध्या०,	७ से ७॥ तक विश्राम, ध्यान
७॥ से ८ तक पाठ,	८ से ९॥ तक स्वाध्याय
९॥ से ४ तक विश्राम, ध्यान, शयन ।	

आत्माका अनन्य शरण आत्मा ही है । आत्मदेवकी इष्टि रहे, उससे ही बात करने, उसके ही शरणमे ठहरने, उममे ही प्रसाद पानेकी धुन हो तो परम आत्मदेवके दर्शन होते हैं अर्थात् परमात्मदेवके दर्शन होते हैं । जो तत्त्व परमात्मामे है वही तत्त्व मुझमे है, किन्तु विषय कपाय भावसे मलिन हुए उपयोग द्वारासे उसके दर्शन नहीं होते । उमके दर्शन होते हैं केवल आत्मदेवमे वासित उपयोग द्वारासे ।

२१ अप्रैल १९६०

जीवकी वरवाद करने वाली दो प्रकारकी इच्छाये हैं— (१) भोगेच्छा, (२) मानेच्छा । दोनों प्रकारकी इच्छाये असार हैं । स्पशनेन्द्रियकी भोगेच्छा दो प्रकारकी है—एक मनोशशीनोष्ण स्पर्शेच्छा, दूसरी कामेच्छा । ये दोनों ही माया हैं, असार हैं इनमे भी कामेच्छा तो अतिनिन्द्य है । यहाँ हाडके ठठुर पर चाम मढा है, जिस देहको देखकर मोहियोंके कामेच्छा जागृत होती है । देहमे सार

पकड़ लेने जैसी कहावतके अनुसार यह जीव अन्तर्मे अतिव्यामोही हो जायगा ।
 सो पहिलेके ऊधमोका तो किञ्चित् इलाज हो सकता है, किन्तु आखिरी ऊधम
 तो बेइलाज है ।

हे पुरुषतत्त्व । तुम तो चैतन्यस्वरूप ही हो, ये औपाधिक भाव आते हैं
 इन्हे तू अपना स्वरूप न मान । जो जिसे अपना मानता है वह उसीके अनुकूल
 वर्तता है । तू ने भगवान्‌को अपना माना क्या ? देव, न माना हो तो अब
 मान जा, यह भगवान्‌ हमारा देव है अर्थात् मेरे स्वरूपकी ही प्रतिकृति है,
 मेरे स्वरूपकी ही प्रतिमूर्ति है । यह हमारा ही तो विकास है अर्थात् चेतनाका
 ही तो विकास है । हे प्रभो ! अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि । हे सर्व जीवलोको !
 अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि । हे परमात्मतत्त्व । सोऽह, सोऽह, सोऽह । ॐ शुद्ध
 चिदस्मि । शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

२५ अप्रैल १९६०

हाय ! रागकी विचित्रता । छिनमे कही, छिनमे कही पटक देता, लगा
 देता है इस जीवको रागविलाम । कोई कोई योगी पुरुष आत्मबलसे उपशान्त
 कषाय जैसी निर्मल समाधिको प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी रागका उदय आता
 और गिर जाता है । रे मानवकोट ! तेरा भी तो कोई पता नहीं पड़ता कि
 तुझे अब क्या करना है ? करने क्या चलेगा और होगा क्या ? द्विविधा व द्वन्द्व
 की बातोंका विश्वास नहीं । यह द्विविधा व द्वन्द्वमे है तभी तो इसका कुछ
 ठिकाना नहीं होता । द्विविधा व द्वन्द्व छूटनेका उपाय सम्यग्ज्ञान है ।

सत् क्षेत्र, सत् पुरुष, सत् साधन व वातावरणमे रहना प्रगतिका कारण
 है । सत् क्षेत्र तो शीतप्रधान वनस्थली आदि हैं, सत् पुरुष ससार शरीर भोग-
 विरक्त आत्मज्ञ जन है । सत् साधन धार्मिक अनुकूल सहकारी पुरुष, शास्त्र
 आदि है ।

देख, जो चाहे देख, किन्तु देख इस प्रकार कि वे मात्र अपने-अपने स्वरूपमे
 नजर आये । स्वतन्त्र, निजगुण पर्यायमय सब दीखे ।

बाह्यकी ओर दृष्टि रहे, इससे बढ़कर और क्या सकट कहा जा सकता है ?

२६ अप्रैल १९६०

हे आत्मन् ! जब तक निजविभावसे रूपाणि न आ जावे तब तक भेदविज्ञान भाये जा । भेदविज्ञानका फल है स्वरूपरुचि जगना व विभावसे उपेक्षा होना । रागादि विभाव तेरा स्वरूप नहीं है । इसमें आत्मीयता न कर, इसमें हित बुद्धि न कर । यह तो स्वयं अमंगलरूप है, स्वयं प्रकट्याणस्वरूप है, इसमें आत्मतत्त्व की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है ?

आत्मदेव ! तुम्हारी निधि तुम्हारा सर्वस्व है । इसपर विश्वास नहीं होता अज्ञानी व भिखारियोंको । जिन्हें अपने स्वरूपका, स्वरूप माहात्म्यका पता ही नहीं है वे अज्ञानी हैं और जिनके रुचि व इच्छा परपदार्थकी ओर लग रही है वे भिखारी हैं । अज्ञानपूर्ण व पराशापूर्ण जीवन-जीवन नहीं, किन्तु मरण है । जीये, तो जिये न जिये बराबर है ।

श्रेष्ठ नरजन्म पाकर आत्महितका कोई काम नहीं किया तो क्या किया ? दिल्ली रहे, कितने समय ? १२ वर्ष, क्या किया ? भार भोखा । मनुष्यजन्ममें रहे, कितने समय ? १०—५० वर्ष, क्या किया ? पागलपन किया ।

पापकर्मसे दूर रहना ही मनुष्य उत्तम और महती नीति है । जो लोग लुपकर जो चाहे अनर्थ किया जाय, वह प्रकट न हो सके ऐसा वातावरण व व्यवहार करता इसको नीति समझते हैं, वे गहन अन्धकारमें हैं । किया हुआ पाप फल देता है, किसीको तुरत किसीको १० वर्ष बाद, किसीको परभवमें । पाप कर्मसे दूर रहना ही उत्तम नीति है ।

२७ अप्रैल १९६०

हे चेतन तू प्रतिभास स्वरूप है । जब यह उपयोग मात्र चेतन प्रतिभासका स्वरूप ही विषय बनाता है अर्थात् जोय बनाता है तो यह प्रतिभास सीमा नहीं रखता । चाहे इसमें सर्वज्ञेय प्रतिभास न हो तो भी सामान्यपने से सर्व लोक ज्ञेय हो रहा है, ऐसी चाल बनी है, व प्रतीत होती है ।

हे आत्मन् ! आत्मानुभवमें पिये जा, यही तात्त्विक सुधान्त है, इसका पान करने अमर बन, परही आशा छोड़ । सारी पृथ्वी भी तेरी कल्पनामें

तेरी हो जाय फिर भी तो यह सब छोड़कर ही जाना है । रही प्रतिष्ठाकी बात, सो यहाँकी प्रतिष्ठामें बल क्या है ? प्रतिष्ठा भी कुछ नहीं है, उष्ट्राणा विवाहेषु गीत गायन्ति गर्दभा ।

हे प्रात्मदेव । विषय कषायसे रहित परिणामका आनन्द अनुपम है, यह तो कई बार समझा । उसी आनन्दके लिये उपयोग प्रयोग कर । तू ने बहुत सोचा कि आत्मकल्याणका ही उद्यम सर्वोपरि कार्य है । अब उपयोगद्वारासे इस ही निज ज्ञायक स्वभावका अनुभव कर । इसके अतिरिक्त अन्य सब काम असार ही है ।

हे आत्मन् ! तेरा तू ही है, तेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है । अपने आपके उपयोगमें अपने आपकी ही उपासना करके अपने ज्ञानसुधारसका पान करके तृप्त रह । इतना ही शास्त्रोका उपदेशमार है ।

ॐ तत् सत् परमात्माने नम ।

२८ अप्रैल १९६०

जो पहिले जैन न थे और थे वेद वेदान्त न्याय मीमांसा योग आदिके बहु-श्रुत विद्वान्, वे साधारण कुछ निमित्त पाकर अन्तर्दृष्टिसे आत्मदर्शन करके जो जैन दर्शनके रसिक बने, उनकी कृतियोंको, रचनाको, ग्रन्थोंको देखकर पहिले तो आश्चर्य होता था कि जैनदर्शनके सकलमिद्धान्तोंके अध्ययनमें तो इन्होंने समय नहीं बिताया फिर कैसे जैनदर्शनका इतना अनुपम प्रतिपादन किया ? किन्तु यकायक ही अभी किसी समय ऐसा विदित होगया कि जैसे हिसाबोंके गुर याद हो तो बड़े बड़े हिसाब सुगमतासे लगा दिये जाते हैं, इसी तरह सद्विद्या अथवा जैन दर्शनके गुरु विदित हो तो युक्ति अनुभवसे सम्बन्ध रखनेवाला सकल सिद्धान्त विशद हो जाते हैं । जैन दर्शनके प्रार्थार्थ वस्तुस्वरूप एव आत्महित मार्ग के दो गुर मुख्य हैं— (१) उत्पाद व्यय ध्रौव्य युवत सत्, (२) सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग । इन दो सत्रोंकी अन्त साधना होनेपर अर्जित सकल विद्या यथार्थ प्रतिपादनमें सहायक हो जाती है ।

उक्त बात पूज्य श्रीमद्विद्यानन्द स्वामीके द्वारा विरचित अष्टसहस्री व तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालङ्कारके स्वाध्यायके समय उनके चरणभक्तिके साथ गयी ।

पूज्यश्रीमद् भट्टाकलङ्गदेवकी अष्टशतियोका पूर्वापर विस्तृत सम्बन्ध जोड़ते हुए वस्तुस्वरूपका दर्शन कराना श्रीमद्विद्यानन्द जैसे योगीश्वरका ही काम है ।
३४ विद्यानन्दात्मने नमः ।

२६ अप्रैल १९६०

भवभ्रमणसे डरना भी धर्मरुचिका कारण है और आत्मस्वभावकी दृष्टि भी धर्मरुचिका कारण है । दोनोंमें जब जब जो उपाय आते वने, उपाय करते रहना चाहिये ।

जगतमें विभिन्न प्रकारके जीवोंको देखकर भी शिक्षा ही मिलती है । देखो ये छिपकली कैसा व्यर्थका जानवर है, कैसी इसकी दशा है, किम पर ही इसकी नजर बनी रहती । यदि ऐसा ही भव तू ने पाया तो यही तो स्थिति होगी । देखो ये गैल गैल घूमने वाले कुत्ते । इनकी क्या स्थिति है ? भूंसते ही रहते, टुकड़ोंको तरसते, लोगोंकी गाली, ललकार व डंडे सहते । यदि ऐसा ही भव तूने पाया तो यही तो स्थिति होगी । देखो ये गधे घोड़े । इनकी क्या स्थिति है ? क्या बनावट है ? इसके ही आकारमें जीव फैल गया है । ये भार ढोते, चाबुक सहते, मालिकके आधीन रहते, खाना पीना भी सही नहीं मिलता । यदि ऐसा ही भव पाया तो यही तो स्थिति होगी । देखो ये कीड़े मकीड़े । ये यत्र तत्र भटकते, पशु व मनुष्य प्रादिके परसे कुचले जाते हैं । इनकी बात कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ मनुष्यके कामके हुए तो कड़ाईमें पकाये जाते हैं, अनेकों तो पक्षियोंके ग्रास बनते हैं, ये क्या प्रगति करेंगे ? यदि ऐसा ही भव मिला तो यही तो स्थिति होगी । देखो ये पेट जल, आग आदि । इनकी क्या स्थिति है ? जो चाहे तोड़ ले, पकाले कन्घा खा ले, आगपर पानी डाल दे । यदि ऐसा ही भव पाया तो यही स्थिति तो होगी । खुल खुल कर मानो ये मनुष्योंको उपदेश दे रहे हैं । अरे मनुष्यो भवभ्रमणसे तो डरो, भवभ्रमण के काम तो न करो । पुण्य का उदय है, शक्ति मिली है, इसका उपयोग ससार वृद्धिमें न करो, आत्महित में इसका उपयोग करो ।

जीवकों भयसे बड़ी मजबूत लगता है तो अज्ञानका । अज्ञानी जीव एकका दूसरेसे सम्बन्ध मानते हैं, एकको दूसरेका कर्ता मानते हैं, एकको दूसरेकी क्रिया का फल भोगना मानते हैं, एकको दूसरेका स्वामी मानते हैं, एकको दूसरेका अधिकारी मानते हैं, एकके दूसरेमें सुख, दुःख आदि बाधा दुःख मानते हैं । ये सब मान्यतायें विपुल मजबूत हैं, तब तो जो बात जैसी होनेकी नहीं है उसको माननेमें, चाहनेसे, विश्वासमें लानेमें वह बर्बाद तो हा न जायगी तो वहाँ आकुलता न हो तो क्या हो ?

अब शान्ति अशांति का फैसला ज्ञानकलापर ही निर्भर है । हे आत्मन् ! जो जैसा है उसे वैसा मानना नहीं चाहते हो और घोर मजबूतीमें बुद्धि जुटाये फिरते हो, यह कैसी विडम्बना है ? शान्तिका उपाय किनसा सुगम है । इसके विरुद्ध बलपूर्वक करो कि भूत व्यास बाधा में तो सरना नहीं । मो देखो, इन लौकिक उपायोंमें भी बाधा में तो सरना नहीं । जो तुम्हीं बताओ यह बाधा कमसे कम कितने आरम्भसे मिट सकती है, जितनेमें मिट सकती है उतना तो भाग्य है, मरल है । अधिक ऊपर उठना स्वच्छन्दताकी इच्छाओं बढ़ाये कोई और उमकी प्रतिक्रिया पुल बांधे तो इस ऊपर की जुम्मेवारी तो और कोई ले नहीं सकता और न अन्य कोई इलाज कर सकता । हा तो यह तो लौकिक बात है । परमार्थकी बात देगो तो ऐसा ही यत्न करो जिससे भूत व्यासकी बाधा बिलकुल ही समाप्त हो जाय । इतना ही नहीं अठारहों दोष न हो अन्यथा लौकिक पद्धतिमें क्या तक बाधा मिटाई जा सकती है ? मिटेगी नहीं, बढ़ेगी ।

१ मई १९६०

परमात्मदेवके स्वरूपको जानकर जिसने अपने स्वरूपको नहीं जाना उमने परमात्माको क्या जाना ? हे आत्मन् ! तेरा भी वही स्वरूप है जो परमात्माका स्वरूप है । परमात्मा भी चेतनतत्त्व है, तू भी चेतनतत्त्व है । जितनी शक्तियाँ परमात्माके लक्षण हैं, स्वभाव है, उतनी ही शक्तियाँ तेरे लक्षण हैं, स्वभाव है । परमात्ममूर्ति तत्त्व होकर भी अथवा परमात्मतत्त्वमय होकर भी अथवा,

भिन्न जगतकी रचि करनेसे तुझे उपेक्षा नहीं होती ? नहीं होती तो तेरा भवितव्य ही खोटा है । साहसकर, अपनेको सभाल, अपने अवधानसे सहित होओ । देख तो ज्ञानभाव व आनन्दभावका पुञ्ज ही तो है । इसमें परसे कोई आपत्ति ही नहीं आती । स्वयं यह आत्मा अपने स्वभावके पास बसनेके उपयोगको न करके परके उन्मुख रहा करे तो इसमें आकुलता होना अनिवार्य स्वयं हो गया ।

बाह्य पदार्थ तो आश्रयभूत है, इनके साथ तो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध भी वास्तवमें नहीं । हा, कर्मके साथ जीव भावका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । इसमें भी जीवका भाव जीवसे होता, कर्मभाव कामणिवर्गणासे होता । एकको निमित्त पाकर दूसरेमें जो अवस्था होती है सो वह दूसरेमें उसी दूसरे की परिणतिसे होती है । ऐसे स्वतन्त्र स्वरूप वाले जीव अपनी स्वतन्त्रताके अज्ञानसे भ्रमवश दुःखी होते हैं ।

२ मई १९६०

ॐ नमोज्ञेकान्ताय, ॐ नम स्याद्वादाय, ॐ नमो रत्नत्रयाय ।

जैन दर्शनकी सबसे बड़ी विशेषता वस्तुस्वरूपके प्रतिपादनकी है । वस्तु-स्वरूपके अवगमसे ही मोह दूर हो सकता है । मोह तो यही है ना, जिसका कि व्यक्त रूप 'यह मेरा है' इस भावमें जचता है । 'यह मेरा नहीं है' यह प्रतीति आजावे, लो मोह दूर हो गया । यह मेरा न हो तभी तो यह मेरा नहीं, यह भाव आना चाहिये ना । यह मेरा नहीं है क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं है । इसी तत्त्वका वर्णन जैनदर्शनमें बड़े विस्तारसे बताया । मोह दूर हुआ तो उपयोग परमें न ठहरा और स्वको छोड़ कर उपयोग अन्यत्र होता ही नहीं, वह तो परिणामन चलेगा ही । सो उपयोग आत्मामें स्थिर हो जाता है ।

आत्मा आत्माको ही जाने, अनुभवे इससे बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं । ऐसा कर लिया जाय तो सर्वसिद्धि है । ऐसा किये बिना दर दरका भटकना ही हाथ है ।

प्रिय आत्मन् ! सुगम, स्वाधीन, आनन्दमय उपाय तो करो नहीं और दुर्गम, पराधीन, व्याकुलतामय उपाय करो तो इसको कौन विवेकी विवेक कह सकता है ? चल, हट परोपयोगीसे और नही तो देव शस्त्र, गुरु भक्तिके अतिरिक्त अन्य परोपयोगीसे तो हट ही जावो । ॐ शुद्ध चिदस्मि । शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

३ मई १९६०

जैन दर्शनमें सबसे बड़ी विशेषता वस्तुस्वरूपके वर्णन करनेकी है । वस्तु का स्वरूप उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मकतत्त्व है, वस्तु उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है । जो उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त है वह सत् है । वस्तु सत् है । वस्तु स्वत सत् है । वस्तु स्वत. उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त है । वस्तुमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वत हैं । प्रत्येक वस्तुमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वत स्वत हैं । इसका फलितार्थ यह भी है कि किसी भी वस्तुका उत्पाद व्यय ध्रौव्य परत नहीं है अर्थात् किसी भी वस्तुमें उत्पाद अन्य पदार्थसे नहीं होता, व्यय भी अन्य पदार्थमें नहीं होता, ध्रौव्य भी अन्य पदार्थसे नहीं होता । इसका स्पष्ट भाव यह है कि किसी भी पदार्थका परिणमन किसी अन्यके आश्रीत नहीं है । जहां पदार्थमें स्वभावसे विपरीत परिणमन होता है वहां परिणमने वाला पदार्थ ही परपदार्थ का निमित्तमात्र करके स्वयं विभावरूप परिणमता है । यहाँ यद्यपि यह बात कहनी जा सकती है कि यह विभाव परिणमन निमित्तके अभावमें नहीं हो सकता, तथापि इस बातसे परिणमने वाले पदार्थमें पराधीनता नहीं आती, क्योंकि परिणमने वाला पदार्थ यह हठ नहीं करता है कि मैं तो इसी परिणमनरूप परिणमूँ गा । इसके तो परिणमनेका व्रत है, परिणमना भी स्वत है । परको निमित्त पाकर विभावरूप परिणमता तो वहाँ भी परिणमना स्वत है । काल द्रव्यके निमित्तमें कोई पदार्थ विभावरूप नहीं परिणमता ।

४ मई १९६०

परिणमन सामान्यकी बात है वहाँ निमित्त, साधारण है, वह काल द्रव्य है । काल द्रव्य परिणमनमात्रका निमित्त कारण है । परिणमनकी स्वतन्त्रता

प्रत्येक पदार्थमे है । चाहे कोई नैमित्तिक परिणामन हो, चाहे कोई स्वाभाविक परिणामन हो, सभी परिणामन स्वतन्त्र हैं ।

ऐसे स्वतन्त्र-स्वतन्त्र पदार्थोंके समूहरूप लोकमे जो जीव स्वतन्त्र न देख कर परतन्त्र होनेकी कल्पना करते हैं वे मोही है, अज्ञानी है । जो निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था होते रहते भी वस्तुको स्वतन्त्र-स्वतन्त्र निखरते हैं वे विवेकी है, ज्ञानी है ।

वस्तुकी स्वतन्त्रताकी प्रतीति होने पर मोह स्वयं नहीं ठहर सकता । मोह न रहे यही सर्वोत्तम परिणामन है । निर्मोहता वस्तुस्वरूपके अवगमसे प्रकट होती है । निर्मोहताका ऐसा अमोघ उपाय मोहजेता जिनेन्द्रदेवके शासनमे प्रकट हुआ है । जिनका भवितव्य अच्छा होता है वे इस शासनके उपदेशकी पालना से कल्याण कर लेते हैं ।

धर्मके नामका पुछल्ला लगानेसे कल्याण होता है यह बात नहीं है, किन्तु जिस प्रकार उपयोगकी स्वच्छता होती हो उस प्रकार उपयागकी स्वच्छ रखने से कल्याण होता है यह स्पष्ट ही है । साथ ही जिनके उपदेशोंसे उपयोगकी स्वच्छता प्राप्त होने लगती है उन प्रभुकी उपासना, भक्ति आदि कृतज्ञतावश होती ही है ।

५ मई १९६०

परपदार्थ कुछ भी हो उसका सम्बन्ध अर्थात् उसकी ओर उन्मुख भाव होना केवल क्लेशका ही कारण होता है । मिलता तो आत्माको कुछ है नहीं । आत्मा अमूर्त है, अपनी ज्ञानादि शक्तियोंका पिण्ड है । उसमे आ ही क्या सकता है परपदार्थसे ? हे प्रिय आत्मन् ! इतने आकुलित क्यों होते हो ? पर-पदार्थको त्यागनेमे विलम्ब या सकोच करनेकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि परके त्यागसे आत्मामे हानि तो कुछ होती ही नहीं, प्रत्युत प्रमत्तताकी वृद्धि होती है ।

आत्मा आत्माके उपयोगमे रहे, इसमे जो आनन्द है, वह अन्यत्र है ही नहीं । आनन्द तो निराकुलताको कहते हैं सो निराकुलता आत्मानुभूतिमे है ।

स्वरूप देख लो, जाँच कर लो, आकुलता कहाँसे, कैसे व क्यों आयी ?

हे जिनेन्द्रदेव ! तुम्हारे परमपावन गुणविकासोके ध्यानसे गुणों पर शीघ्र दृष्टि पहुँचती है और अभेद होकर एक असाधारण चैतन्य स्वभाव पर उपयोग पहुँच जाता है । यही सार एव शरण है । ॐ नमः सत्त्वहितङ्कराय ।

किमी भी परवस्तुकी प्राप्ति क्यों ? परवस्तु न तेरे साथ आई, न तेरे साथ जावेगी, जितनी देरका समागम है यह दुःखी और करनेका निमित्त है ।

अहा ! दुःखके कारणोंको छोड़नेमें मोही जीवकी बड़ी परेशानी दिखती है । परेशानी तो परके ईशान (स्वामी) बननेमें है ।

६ मई १९६०

उपयोगकी सम्बद्धता आत्माको शरण है । आत्माकी मलिनता आत्माको विडम्बना है । जिस आत्माके छिनमें महा अन्याय और छिनमें शुद्धवृत्तिका प्रतिभास होता है, वहाँ प्रायः धोका मालूम होता है । इसका कारण भी यह जचता है कि यदि शुद्धवृत्तिका प्रतिभासवाला उपादान है तो उसमें एकदम विपरीत बात कैसे हो जावेगी ।

देखो, लक्ष्यार्थ जैसे कृष्णके बाद इकदम कापोत भी नहीं हो सकती । कृष्ण के बाद नील व नीलके बाद कापोत हो पावेगी । इसी प्रकार यदि शुद्ध इष्टि की योग्यतावाला उपादान है तो उसमें एकदम अन्यायके विपरीतभाव कैसे हो सकते हैं ?

७ मई १९६०

- (१) मैं चैतन्यमात्र हूँ, शरीर मैं नहीं, पुरुष मैं नहीं, किसीका मैं कुछ नहीं, मैं चैतन्यमात्र हूँ ।
- (२) मैं केवल अपना परिणामन कर सकता हूँ, अपना ही भाव करता हूँ, ज्ञानका परिणामन करता हूँ । अन्य किसी पदार्थका परिणामन मैं कभी नहीं कर सकता । मैं केवल अपना परिणामन करता हूँ ।
- (३) मैं केवल भावका फल भोगता हूँ, उसी समय भोगता हूँ, आकुलता भोगू या निराकुलता भोगू, अपना परिणामन ही भोगता हूँ ।

(४) मेरा आत्मद्रव्य वही है (वैसा ही है) जैसा कि परमात्माका आत्म-द्रव्य है, जो भी पर्यायका अन्तर है वह तो आत्मदृष्टिसे शीघ्र मिट जावगा ।

(५) कुछ समय कुछ न सोचकर सहज विश्राम करना ।

८ मई १९६०

आत्माको विषय व कपायोसे बचाना ही आत्माकी सुरक्षा है । विषयाभिलाष तो हेय है ही, कपायोसे भी आत्माको मिलता क्या है ? किसी बाह्य पदार्थका कुछ परिणामन हुआ, वह अनिष्टमाना, लो, गुरूसा आगई । अरे बाह्य पदार्थ जैसा परिणमता है, परिणम रहा है । परिणमने दो । उससे तुम्हारा क्या विगड्डेगा ? तुम तुम ही हो, तुम्हारा ही परिणमन तुममे होगा, उतनेसे ही तुम्हारा सरोकार है । अरे भाई ! क्यों ऊधम मचाते, अपने से बाहर क्यों होते, बाहर तो ही ही नहीं सकते अपनेमे, केवल ज्ञानकलाका दुरुपयोग करते ही । ससार विषम गहग वन है । इसमें रुलनेकी बड़ी विडम्बना है । इसकी यातनासे बचना है तो अपनेको विषय कपायोसे बचावो ।

विषय और कपाय मलिन पर्याय है, अध्रुव है, दूसरे क्षण नहीं ठहर सकते, दूसरे समय दूसरे परिणमन होते हैं । जो होते हैं, होकर दूसरे क्षण मिटते हैं उनपर ज्ञाताकी रति नहीं होती । अहो ! नव बातोंके ज्ञाता द्रष्टा रहो ।

८ मई १९६०

हे आत्मन् ! तेरा स्वरूप ही तुझमे तमय है । तेरेसे बाहर तेरा कुछ नहीं, तेरेने बाहरका तुझमे आता कुछ नहीं । यहाँके पदार्थोंके संयोग वियोगमें तुझने इष्ट अनिष्ट कल्पनाकी है वह अज्ञानका फल है । यदि तेरेसे कुछ बाह्य पदार्थ दूसरेके पास चला गया तो बता अनिष्ट क्या हुआ ? यहाँ न रहा वहाँ रहा, क्या होगया ? ममारके जीव ही तो है, तुझ जैसे स्वरूपमाने ही तो हैं वे । पदार्थ कोई किसी सामके पास ही रह जावे ऐसा तो होता ही नहीं, फिर जो होता है होने दो, उसके ज्ञाता द्रष्टा रहो ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

(५२)
१० मई १९६०

जीजके अर्जनमें क्लेश करना होता व नाशमें भी क्लेश करना पड़ता है। धनके कमानेमें क्लेश, नाशमें क्लेश व भोगमें भी क्लेश। भोगनेमें भी परिश्रम करना पड़ता सो उसका क्लेश करना पड़ता।

देखो—बाह्य वस्तुके कमानेमें दुःख, रक्षा करनेमें दुःख, भोगनेमें दुःख व नाशमें भी दुःख है। और तो क्या इसके विचार करनेमें ही दुःख होने लगता है।

अरे भाई ! भवभ्रमणका भी तो भय करो। भवभ्रमणमें कैसी-कैसी विडम्बनाये हैं वो गतियोंके स्वरूपको देखकर जान जाओ। निगोदसे लेकर पञ्चोन्द्रय तक क्या-क्या दशाये होती हैं उनसे ही शिक्षा ले लो। जिनको गृहस्थीका ज्यादा फायदा नहीं वह आत्माकी सेवाका भाव न करे तो कैसा है वह ?

भव भ्रमणसे डरना व आत्मानुभवके लिये तरसना इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। परिग्रह प्रेमका फल दुःख है। परिग्रह प्रेमसे ही भवभ्रमण होता है। हाय, रखा तो कुछ है नहीं अपना बाह्यपरिग्रहमें, किन्तु उस ओर इष्टि करनेकी मूर्खताका परिणाम घोर क्लेश है।

१ मई १९६०

हे पिय ! ऐसा मत्थ आग्रह करो कि एक भी परपदार्थको उपयोगमें न आने दो। क्यों आते वे ? यदि कहो कि ज्ञानका स्वरूप ही ऐसा है कि सभी कुछ उपयोगमें आता है, तो सुनो जब ऊधम मचाये बिना स्वभावतः ऐसी बात होने लगे तब तो तू महान् है, उसे कोई नहीं रोकेगा, परन्तु यहाँ तो चल न कर चित्तको चञ्चल बनाकर उपयोग परपदार्थोंकी ओर चला रहे हो। तक तुम मिथ्या आशय वाले हो अर्थात् किसी बाह्य पदार्थको निमित्त करके होनेवाले विभावकी ओर आकर्षित होनेवाले हो, तब तकके लिये ही रोका जा रहा है कि तुम किसी परको उपयोगमें स्थान मत दो। जैसे कि जो निवृत्ति प्रीति है, विषयानुभवकी विशेष योग्यता है, तभी तब उसे रोका जाता है

अन्यके घर जानेसे, किन्तु जो वृद्धा है, विषय कषाय भावसे शिथिल है उसे कोई नहीं रोका करता ।

हे आत्मन् ! अपने अवधानमे अपने आपको रख अर्थात् सावधान रह, स्वावधानी रह, गिवावधानी रह, गिवावधानी रह, शुभावधानी रह, सर्वावधानी रह । तू ही तेरा सर्वस्व है । ॐ तत् सत् ।

१२ मई १९६०

किसी भी परद्रव्यकी इच्छा, प्रतीक्षा, अपेक्षा करना महान् सकट है । हाय मुपतका यह सकट प्रत्येक ससारी लादे हुए है । मिलने जुलनेका तो कुछ काम ही नहीं यातनाओंका कोई पार नहीं । अहो आत्मदेव ! तुम्हारे स्वरूप का दर्शन ही सत्य शरण है । आनन्दके निधान, ज्ञानके सागर, हे आत्मदेव ! तुम ही मेरे उपयोगमे विराजो । विकल्पोंके बादल मुझपर गिड़गिड़ा रहे हैं जिनसे मैं बेचैन हो रहा हूँ । मेरा दर्द केवल निजब्रह्मका प्रसाद ही मेट सकता है । ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ शुद्ध चिदस्मि । मैं शुद्ध चैतन्य-मात्र हूँ ।

जैसे कोई फुवर वालक किसी सबल बालकके दबावसे दुःखी हाकर गाली देता है और इसके परिणामे सबलसे पिटा जाता है, पिटनेका दर्द न सहकर पुनः गाली देता है । इसी क्रममे वह परेशान रहता है । इसी प्रकार यह अज्ञ प्राणी पूर्वकृत कर्मके उदयके निमित्तसे दुःखी होकर रागचेष्टा करता है और इसके परिणाममे फिर दुःखी होनेके लिये उपाय (कर्मबन्ध) कर लेता है सो पुनः दुःखी होकर रागचेष्टा करता है । इसी क्रममे यह परमात्मतत्त्व परेशान रहता है ।

प्रिय आत्मन् ! केवल सकल्प, भावनाका ही तो काम है । इतने स्वाधीन सरल कार्यमे उत्साह नहीं रख सकते तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा ? यही तो जैसा कि यह जीवलोक नजर आ रहा है ।

१३ मई १९६०

परकी ओर इष्टि देनेका परिणाम भयावह होता है । जितने भी जगत्तमे

१६ मई १९६०

अहो जैन वाणी निर्दोष हितकारिणी माता है। इसकी जिसने उपासना की, गराधना की, पूजा की, वह सर्व क्लेशोंसे छूट जाता है।

१७ मई १९६०

समापवर्तक

२१०, १४०, २८० के कई होते हैं।

किन्तु उनमें बड़ी संख्या कौनसी है ? इसको कहते हैं महत्तम-समापवर्तक। जैसे—

२१०, १४०, २८० का महत्तम समापवर्तक—

१४०)२१०(१

१४०

७०)१४०(२

१४०

×

७०)२८०(४

२८०

× उत्तर हुआ ७०

उक्त तीन राशियोंका महत्तम समापवर्तक हुआ ७०

१८ मई १९६०

लघुतम समापवर्तक—

२	१६, २४, ३६, ६०
२	८, १२, १८, ३०
२	४, ६, ९, १५
३	२, ३, ६, १५
	२, १, ३, ५

परिणाम — $२ \times २ \times २ \times ३ \times २ \times १ \times ३ \times ५ = ७२०$

उक्त राशियोंका लघुत्तम समापवर्त्य हुआ ७२०

१६ मई १९६०

वर्गमूल कैसे निकाला जाय—

$$\begin{array}{r}
 \overline{)६६२२५} \\
 \underline{३१५} \\
 ३)६६२२५ \\
 \underline{६} \\
 ६१)०६२ \\
 \underline{६१} \\
 ६२५)३१२५ \\
 \underline{३१२५} \\
 \times
 \end{array}$$

उत्तर ६६२२५ का वर्गमूल ३१५ हुआ ।

वर्गमूलका हिसाब जीवगणना, क्षेत्र, स्पर्शन आदिके विवरणके काममें आता है ।

२० मई १९६०

घनमूल कैसे निकाला जाय—

$$\begin{array}{r}
 ५ \left\{ \begin{array}{l} ५ \overline{)१५६२५} \\ \underline{५} \\ ५ \overline{)३१२५} \\ \underline{५} \\ ५ \overline{)६२५} \\ \underline{५} \\ ५ \overline{)१२५} \\ \underline{५} \\ ५ \overline{)२५} \\ \underline{५} \end{array} \right.
 \end{array}$$

$५ \times ५ = २५$ उत्तर हुआ १५६२५ का घनमूल २५ ।

घनमूलका हिसाब जीव गणना, क्षेत्र स्पर्शन आदिके विवरणके काममें आता है ।

२१ मई १९६०

मनोरञ्जक प्रश्नोत्तर—

(१) \neg निच उठाये बिना लिखो ।

(२) $1 = \equiv \times 1 \neg$ । पाच तककी सख्या उतनी ही लाइनो से बनावो ।

(३) १, २, ३ गिनकर बिन्दी रखो, सीधा गिनो, बिन्दीपर एक मत गिनो, केवल एक खाली रहे ।

(४) १२ के आधे कितने ?

(५) ६ और ५ कितने NINE (1 1 1 1 1 1) (11 =)

(६) ४ और ५ कितने TEN (1 1 1 1) (- = 1)

(७) नौ मे क्या मिलानेसे ६ हो जायगा S, SIX!

(८) १०, पेडोको ५ लाइनमे रोपो, प्रति लाइनमे ४ पेड हो ।

(९) रामूके बापके चार लडके है, एकका नाम नरेन्द्र, दूसरेका नाम सुरेन्द्र तीसरेका नाम महेन्द्र, चौथेका नाम तुम बतावो (रामू)

(१०) १२ मे से ३० निकल गये कितने बचे (११)

(११) ९ पेडोको ८ लाइनमे रोपो, प्रत्येक लाइनमे ३-३ पेड आवे : : :

(१२) ४ गज लम्बे व ४ गज चौड़े कपडेके बराबर बराबर चार टुकडे बनावो । प्रति एक टुकडा कितना लम्बा चौडा होगा ?

(२ गज लम्बा व २ गज चौडा)

(१३) ९ अक्षरका मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान (सदानवजीवनदास)

२२ मई १९६०

हे पुराण पुरुषो ! तुम्हारा चरित्र मेरे हृदयमे बसे । हे वृषभादि तीर्थङ्कर परम देव ! तुम्हारी सार्व अनुपम करुणाकी सीमापर आ तो गया, किन्तु, अब गीट न जाऊ, आपके शासनमे सच्चासेवक बन कर रहूँ, यही आपके शरणमे श्रद्धिक प्रार्थना है ।

हे भारत, बाहुबलि, राम, हनुमान आदि भगवतो ! तुम्हारी उदार, गभीर श्रेष्ठ कृतिया मेरे हृदयमें बसो, जिनके दिग्दर्शनके प्रसादसे यह उपासक सन्मार्ग होकर परमसतोष प्राप्त करे ।

हे वीतराग परमोपास्य महर्षियो, श्री पुष्पदत्त, भूतबलि, गुणधर, गतिवृषभ, पूज्यपाद, कुन्दकुन्द, वीरसैन, समन्तभद्र, अकलङ्क देव, अमृतचन्द्र, जयसैन, नेमिचन्द्र, विद्यानन्द, पद्मप्रभमल धारिदेव, शिवकोटि आदि पूज्य आचार्यदेवो ! मैं आपके गुरुस्वरूपका अनन्य उपासक हूँ, किन्तु कर्मोंका भेरा हुआ दीन अनाथ हूँ । आपका चरित्र मेरे हृदयमें बसे ताकि मैं उत्पथमें न पतित हो जाऊँ और ज्ञानाराधनाके लिये सजग बनी रहूँ ।

हे प्रज्ञवर टोडरमल, सदासुख, भूधर, बनारसीदास, दौलतराम, भगवती-दास आदि महानुभावो ! तुम्हारी ज्ञानरुचिका स्मरण बना रहो, जिससे यह भी ज्ञानरुचिका योग करना रहे ।

हे शिक्षागुरुजनो ! श्री गणेशप्रसादजी, भागीरथजी ! धर्ममाता चिरोजा-बाई जी तथा अध्यापकजनो ! तुम्हारे अनुग्रहका चित्र या मेरी दृष्टिमें लिखा रहो, जिससे उस अनुग्रहका मूल्य समझकर थोड़ी बातोंसे बचा रहूँ ।

हे स्वर्गीय देह पिता गुलाबचन्द जी व माता तुलसाजी तुम्हारे गभीर व धार्मिकतासे श्रोतप्रोत सद्गतियोंका स्मरण मुझे अनर्थोंसे बचाता रहा है, स्वर्गीय सुशील गृहस्थकालिक वनिताको तुम्हारा शील व धर्मप्रेम का स्मरण पापोंसे बचाता रहे ।

२३ मई १९६०

विभावोका ज्ञाता व स्वभावका द्रष्टा जघन्य व मध्यम अन्तरात्मा हेरान है विभावोकी ओरसे, किन्तु साथ ही सतुष्ट है स्वभावकी प्रतीतिसे । अहो ! युद्ध तो यहाँ ही हो रहा है, उसकी कुशलता ज्ञानीके विचित्रता सहित है । कभी दिखनेमें यह आता है कि लो, अब तो यह चेतन गया, हारा, दबा, मिटा, किन्तु देखा जाता है जरासी देरमें कि इस ज्ञाताकी भूमिकामें, लो अब विभाव को अवकाश ही नहीं है । भावोकी विचित्रता विचित्र है । अरे पुमान् ! तू तो उठ और उठता ही जा । हार खातेमें तो बड़ा धोका है, कहो अनन्तभवं निगोद

से फिर शुरू हो जाँय ।

प्रिय आत्मन् ! ये विभाव होते समय तो प्रिय लगते हैं, किन्तु इनकी रच भी प्रियता मत मान । तेरा विभावसे क्या सम्बन्ध, है ? तू तो स्वरसत चिदानन्द मय है । अपने स्वरूप वैभवको देख । तू है और परिणमता रहता है, यही तो तेरा सर्वस्व है । तू अपने आप स्वरसत, कैसा परिणम सकता है ? केवल एक प्रकारका ही परिणम सकता है, वही तो तेरा स्वरूप है । अन्य अनेको विषम परिणमन तेरी करतूत नहीं, अपनी करतूत में रह ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि । शुद्धं चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् । प्रभजामि शिव चिदिद सहजम् । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

प्रिय आत्मन् ! तेरे पर तेरी बड़ी जुम्मेवारी है । गैरजुम्मेवारसे रहकर अपना समय न गमा । जो तू करता है उसका फल तुरत मिल जाता है । साथ ही उसके अनुरूप आगामी कालमें भी फल मिलनेका सरकार बन जाता है । तू तो ज्ञाता द्रष्टा रहे, कर्ता मत बन ।

२४ मई १९६०

परमात्मा व आत्मामे कुछ भेद नहीं है ।

आत्मस्वभावमें भी नेह खेद नहीं है ॥ टेक ॥

इक जान आत्म ब्रह्मको इसमें ही मार है ।

ससार तो अपार रार सब असार है ॥

निजतोषमें सतोष जो भी ज्ञानी करेगा ।

परमात्मतत्त्वका विराट रूप लखेगा ॥ पर० ॥१॥

कठिनाई कुछ नहीं है, ज्ञानकी है जरूरत ॥

सत्यार्थ ज्ञान होते ही सारी है सहूलत ।

जैसा ही यम नियम समाधि होनेको होगा ।

हो जायगा वो अपने आप फर्क न होगा ॥ पर० ॥२॥

देखो तो अपने आपमें ब्रह्मत्व बसा है ।

परदृष्टिमें ये लोकमें सबन फसा है ॥

परसे पृथक् हो आपमें जब मग्न ये होगा ।

सर्वज्ञ सहजानन्दमय परमात्मा होगा ॥ परमात्मा० ॥३॥

२५ मई १९६०

आत्मा स्वरसत आपूर्ण चैतन्यमात्र है। उपाधिके समगमे स्वयंके सम्कार के कारण क्रोधादिरूप परिणम जाता है। उपाधि और विभावमे परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। विभाव उपाधिके निमित्तसे होते, उपाधि विभाव के निमित्तसे बनती। विभावका आवार चेतन है, उपाधिका आधार अचेतन है। इस प्रकार विभाव व उपाधि परस्पर अत्यन्त भिन्न है तथापि इनका परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। ये क्रोधादि आत्माके चारित्र्य श्रद्धा आदि शक्तियों के विपरिणमन हैं। अतः न तो ये चेतन हैं और न अचेतन हैं, किन्तु चिदाभास हैं। इन क्रोधादि विभावोको निजसर्वस्व मानना ही घोर अन्धकार है। इसी अन्धकारमे निजस्वरूप नजर नहीं आता। निजस्वरूप नजरमे न आनेपर परकी ओरका आकर्षण प्राकृतिक बात है।

आत्मन् ! परकी ओरके आकर्षणके भावमे शान्ति नहीं, निर्मलता नहीं, ज्योति नहीं। हे निज प्रभो ! अपनी प्रभुताको तो सभाल, अपने बँधका अनन्त आनन्द तो प्राप्त कर। परकी ओरसे निवृत्त होओ, सर्वथा निवृत्त होओ, सारी शक्ति लगाकर निवृत्त होओ। प्रवृत्तिसे जीवका हित नहीं है, परन्तु जितनी अशक्तिमे आहारि प्रवृत्ति आवश्यक है वह की जाना पड़ता है। प्रवृत्ति से सर्वप्रकार उपेक्षित होओ। ॐ शुद्ध चिदस्मि।

२६ मई १९६०

आत्माका कल्याण खुद ही कर सकता है। दुर्विचारोको तनिक भी असवर देना दुर्विचारोका शिकार बन जाना है। दुर्विचारका इतना प्रसार होता है कि अनाचार (असदाचार) घर कर जाता है।

अहो आत्मन् ! तू परमात्माकी जातिका है, जितने गुण परमात्मामे है। उतने गुण तूभमे है, केवल विकासका ही तो अन्तर है। परमात्मामे गुणोका विकास परम है, तूभमे गुणोका विकास अपरम है। यह सब भी मात्र स्वदृष्टि व परदृष्टिका परिणाम है। जिसने स्वदृष्टि बनाई और उसीमे स्थिर रहे, वे

परम विकासको प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु जो परदृष्टि बनाये रहता है वह ज्ञानादि गुणोंके अपरम विकास तक ही रहता है तथा श्रद्धादि गुणोंके विपरीत विकासमें रहता है। इसमें महान् अन्तरका कारण इतनीसी भूल है और इस सब अन्तरके मिट जानेका उपाय स्वदृष्टिरूप सुगम स्वाधीन पुरुषार्थ है।

हे निज प्रभो ! क्यों दुःखी हो रहे हो ? दुःखकी तो कोई बात ही नहीं है। तूम तो ज्ञानभाव व आनन्दभावके पुञ्ज ही हो, परिपूर्ण हो। कल्पना करके दुःख बनाना इसमें क्या सार है ?

२७ मई १९६०

हे आत्मन् ! तेरा उद्धार तो तब ही है जब परमाणुमात्र भी परपदार्थमें रागबुद्धि न रहे। इस लटके हुए जीवनसे क्या लाभ है ? जिसमें कुछ राग किया जा रहा हो और कुछ कल्याण साधनका उपाय किया जा रहा हो या तो कल्याणकी बात छोड़, अज्ञानी जीवोंकी तरह विषय कपायमें मस्त होकर रह और लम्बी सफरे किया कर या फिर सब परद्रव्यसे उपयोगको हटाकर निज आत्माकी रुचियाँ बनकर अपने स्वरूपमें अवधान रखले।

प्रिय आत्मन् ! लोकमें रहते-रहते बड़े सुन्दर योगसे आज तू इतनी पवित्र स्थितिमें आगया, सब कुछ समझ सकनेकी योग्यता पाई, आत्मदर्शन भी कुछ कुछ किया, सत्य तत्त्वज्ञान भी पाया। अब भी स्वावधान न कर सका, सावधान न हो सका तो प्यारे, खैर नहीं। सर्व विभ्रम छोड़कर सर्वकल्पना जालको काटकर निज सहज स्वरूपके दर्शनरूप अमृतका पान करके पूर्ण शान्त, स्वाधीन, अनन्तानन्दमय बन। देख अवसर चूके बादका कुछ पता नहीं। इस लोकमें तेरा अन्य कुछ भी चाहे चेतन हो या अचेतन हो, कोई भी शरण नहीं। अपने मनको स्वच्छन्द मत बना। मुश्किलसे तो भव मिला और उमका दुरुपयोग किया तो इसका परिणाम यह है कि असंज्ञी बनेगा। अहो, प्रभजामि शिव चिदिद सहजम्।

२८ मई १९६०

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका परिणामन नहीं करता, यह एक पूर्ण तथ्य है। जो

प्राणी एग तथ्यके विरुद्ध बतपना उठाते हैं वे दुःखी रहते हैं। प्रिय आत्मन् ! नृत्यका भाव रसकर नृत्य ना आनंद करके अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर। जीवन में अनेक मघर्ष, अनेक समझ, अनेक सपने आदि, कोशिश तो कर अनेक नकल्प विकल्प मिटाकर सर्वत्र जाना द्रष्टा रहने लो। तेरा कोई कुछ परिणामन नहीं करता, किसीके परिणामनसे तेरा कुछ भी बिगाड नहीं होता। जहाँ जो होता है उसके कारण अपने बिगाडती कल्पना मत बना। तूकमे सभी जीव एक समान हैं, स्वरूप सबका एकना है। सबका स्वरूपास्तित्व निज निजमे है। तेरा न कोई मित्र है, न तेरा शत्रु है। सभी जीव अपने अपने सम्कारोंके अनुकूल अपनी अपनी चेष्टाये किया करते हैं। तू अपने सम्कारोंके कारण उन्हें इष्ट अथवा अनिष्ट मान लेता है, एतावता वे कोई इष्ट तो हो न जावेंगे और अनिष्ट भी न हो जावेंगे। तेरी कल्पना ही है बस, वही कल्पना तेरी परिणति है उस समयकी। तू केवल अपना ही तो परिणामन कर सकता है। तथ्य तथ्य जान। एक द्रव्यके द्वारा दूसरेका परिणामन हुआ है, ऐसा कभी प्रतिभास मत होओ। मेरे द्वारा दूसरेका परिणामन हो जायगा ऐसा कभी प्रतिभास न हो। किसी अन्यकी चेष्टासे तेरा परिणामन होगा ऐसा कभी प्रतिभास मत हो। ॐ शुद्ध चिदस्मि। तत्त्वमसि। ॐ नमः नमः।

२६ मई १९६०

आत्मज्ञान्ति मात्र स्वके आधीन है। परके निमित्तमे तो अशान्ति ही नभव है। जहाँ देव शास्त्र गुरुकी उपासनामे कुछ शान्ति प्रतीत होती है वहाँ दो बातें हैं (१) अशान्तिकी मदता, (२) आशिक शान्ति। सो जो अशान्तिकी मदता है, उसका तो निमित्तकारण देव शास्त्र गुरुकी उपासना है और जो आशिक शान्ति है उसका कारण निज सहज स्वरूपकी इष्टि, प्रतीति, आश्रय या अवलम्बन है।

यह पूर्ण सत्य है कि निज सहज स्वभावका आश्रय लिये बिना शान्ति ही नहीं सकती। दुखोंकी कमी रूप शान्तिका तो मूल्य ही क्या है? उससे क्या लाभ हो सकता? वह तो केवल थोड़े क्षणोंका कल्पनाजनित सुख है?

प्रिय आत्मन् ! आत्मस्वरूपसे ही प्रेम कर । पञ्च इन्द्रियोंके विषयोंके भोगका परिणाम अपने आपको बलहीन बना देना है । जिन जिन ऋषियोंके सम्बन्धमें ऋद्धिके चमत्कार सुने गये हैं वे सब विषय विमुखता और स्वसुमुखता के ही फल हैं ।

इन्द्रियविरक्तिसे आत्माकी बलिष्ठता बनती है । इन्द्रियासक्तिसे आत्माकी निर्वलता होती एवं बढ़ती है । हे आत्मन् ! बलवान बनो जिससे परमनिराकुलताका अनुभव कर सको । निज सहज स्वभावका उपयोग करना ही सत्य बलका विकास अथवा प्रयोग है । प्रभजामि शिव चिदिद सहजम् ।

३० मई १९६०

पराधीनता कभी भी शान्तिका कारण नहीं हो सकती । परमार्थमें तो शान्तिका कारण पराधीनता है ही नहीं, लोकमें भी पराधीनता अशान्तिका कारण है । स्वाधीनताका अर्थ है केवल स्वकी आधीनता, अथवा किसीकी भी आधीनता न रहना । आत्मा निश्चयसे किसी भी परद्रव्यके आधीन नहीं है, आत्मा ही क्या, कोई भी द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्यके आधीन नहीं है । आत्मा एक उपयोक्ता पदार्थ है सो वह अन्य द्रव्यका लक्ष्य करके इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, इसीसे पराधीनताकी वृत्ति आत्मामें प्रकट होती है । यदि यह आत्मा सत्य ज्ञानके बलसे किसी भी परद्रव्यसे अपनी परिणति न मान कर केवल ज्ञाता द्रष्टा रहे सो वहाँ भी परिणमन तो कुछ न कुछ होगा ही, सो वह परिणमन किसी अन्य द्रव्यके आधारसे तो उत्पन्न हुआ ही नहीं और हुआ है खुदकी ही शक्तिका परिणमन, अतः वहाँ स्वकी ही आधीनता रही, यो, वस, इसी कारणसे वह स्थिति स्वाधीनताकी स्थिति कहलाई । वस्तुतः अधीनता तो विषमता व बुद्धि पूर्वकताकी वृत्तिमें कहलाती है, सो विषमताकी व बुद्धिपूर्वकताकी वृत्ति ही क्या, आत्मा है और परिणमता है, परद्रष्टिके अभावमें ज्ञाता द्रष्टारूप परिणम जाता है । इसमें आधीनताकी क्या बात ? किसी अन्यके आधीन न रहनेका नाम ही स्वाधीनता, स्वतन्त्रता है ।

हे स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आनमराम ॥

३१ मई १९६०

ससार एक विचित्र गहन वन है । इसमें विषयरूपी विष-वृक्षोंके सुन्दर फल लटकते हुए मिलते हैं । क्रोधरूपी प्रेत राक्षसोंका यत्र-तत्र विचरण होता रहता है । जगह-जगह अहङ्काररूपी विषधर विचरते रहते हैं । माया पिशाचिनीका तो बेरोक-टोक विचरण बना रहता है । लोभ लुटेरोंका तो प्रमुख आवास यहाँ है ही । इस दुस्तर वनसे निकल कर आनन्द निज मदनन पहुँच कर सत्य विश्राम करना बड़े ही विवेकी सुभटोंका काम है ।

यह मनुष्यभव अति दुर्लभ जन्म है । ऐसे थोड़े मन, कुल, धर्मको पाकर यदि प्रगतिशील भाव बना लिये जाये तो प्यारे । सत्य समझ, मदके लिये सत्य शान्ति पाकर निर्मल, स च्छ बने रहोगे ।

इस जगतमें किसीका अन्य कोई शरण नहीं है । यह वस्तु स्वरूपकी सीमाकी बात है । इस बातसे ग्लानि नहीं करना चाहिये, किन्तु इस वस्तु स्थिरसे शिक्षा ही ग्रहण करना चाहिये । वस्तु स्वरूपकी स्वतन्त्रता समझकर यानी स्वतन्त्रता समझते हुए परसे उपेक्षित और निजके सन्मुख ही रहना चाहिये । प्रिय आत्मन् ! क्या विपदा अनुभव कर रहे हो । विपदा पर या परभावका मोहमात्र ही तो है । सब पर व परभावसे विमुक्त होकर एक निज सहज ज्ञायकस्वरूपका अनुभव करो । इसमें विपदाका लेश भी नहीं है ।

१ जून १९६०

निष्कामता आत्माकी स-ओपरि विभूति है । इस विभूतिके पा लेने पर दरिद्रताका, हीनताका नाम भी नहीं रहता । निष्कामता ही परमश्री है । इस परमश्रीसे विहीन पुरुषोंके पास जड़श्री आकर दरिद्रताका दुःख देती है । योगी-जन इस मर्मसे पूर्ण विज्ञ होते हैं । अतः वे जड़श्रीका मोह त्याग कर परमश्रीकी अभेद परिणतिरूप अभेद उपासनामें रत रहते हैं । ॐ नमः परमश्रीकान्ताय ।

हे आत्मन् ! भावका ही तो ससार है, भावका ही मोक्ष है, भावका ही

मोक्षमार्ग है, भावका ही पुरुषार्थ करना है। ऐसा सुगम इलाज भी तुझमें न किया जाय तो बता फिर कैसे नीरोगता प्राप्त करेगा ? वास्तविक म्वास्थ्य कैसे पावेगा ?

ओह ! इस अशरण समारमे कौन किमका सहाय हो सकता है, कोई नहीं। तब तो समस्त परपदार्थोंकी ओरमे पूर्णतया उपेक्षित हो जावो। सभी पर पर ही है, उनसे मुझे क्या ? सभी परपदार्थोंका राग न रहे तो अन्तरमे अवश्य सर्वस्व मिलेगा। मन व इन्द्रियोंका कोई दोष नहीं होता, यह आत्मा ही अज्ञानके कारण कपायादि परिणामनोमे स्ववृद्धि करके अपराधी बन रहा है। प्रिय आत्मन् ! भावका ही तो सब कर्तव्य करना है, उसमे प्रमाद क्यों ? अपने आपको देखो सहज चैतन्यस्वरूप और यही देखते रहो, सर्वसंकट दूर हो जावेगे।

२ जून १९६०

हम देखते तो ये सब है परन्तु उन्हें देखनेकी पद्धति ऐसी बनाई है जिससे आकुलता ही हस्तगत होती है। हम देखते हैं इन सबको इस विश्वास व उप-योगके माथ कि ये सब सत्य है और ये मेरा है, ये इनका है इत्यादि। इस प्रकार देखनेमे क्लेश ही हाथ लगता है क्योंकि यह जानकारी उनके स्वरूपके विरुद्ध है। ये इश्यमान ये पदार्थ सत्य नहीं हैं, क्योंकि सत्य वह है जो सत्मे शाश्वत हो अथवा जवसे वह सत् है, जब तक वह सत् है सदा उसमे जो रहे वह सत्य है। ये इश्यमान सब असत्य है, क्योंकि सत्मे शाश्वत यह नहीं, अनन्त परमाणुओंका पुञ्ज है। अभी मिला है, बिखर जायगा, यह फिर न रहेगा, सद्भूत परमाणु तो रहेंगे। जो अनाद्यनन्त सत् है उसका ध्रुव स्वभाव सत्य है। जो ध्रुव है वह अभेद विवक्षामे सत् है और भेद विवक्षामे सत्य है। सत् और सत्य भिन्न पदार्थ नहीं। इन इश्यमानोंको देखते ही यदि यह बोध हो जावे कि यह सब शकल तो माया है, असत्य है, इनमे परमाणु परमाणु सत् है सत्य है। इस सत्यताकी ओर इष्टि हो तो मोह कहासे उत्पन्न हो। अब चेतन पदार्थोंकी ओरका निर्णय करो—चेतन पदार्थ यहा किसी न किसी

शरीरकी शकलमे देखे जाते हैं। चेतनको कोई चेतनके रूपमे देखता नहीं। यदि कोई चेतनके स्वरूपसे चेतनको देख ले तो फिर उसके मोह नहीं रह सकता। दिखनेमे आता जो प्राणी वह सत्य नहीं है, वह तो एक चेतन व अनन्त अचेतन पदार्थोंका पिण्ड है, असमानजातीय द्रव्य पर्याय है। इसको देखकर यदि कोई सत्यभूत चैतन्य और पञ्माणुओंको समझे तो उसके मोह नहीं रह सकता।

३ जून १९६०

उपयोगरूपी ज्ञान पर अन्तर्ध्वनिरूपी सुवर्णको कसना व घिसना ही आत्म-निर्मलताका उपाय है। यह जीव अन्तर्ध्वनिकी अवहेलना व रके सत्कारसे प्रीति करता है इसके फलमे इसके हाथ अशान्ति ही रह जाती है। सत्कारोंकी प्रेरणा से जिन कार्योंके करनेका भाव व यत्न हो रहा हो उन कार्योंको न करनेका ही आग्रह हो और इसके परिणाम स्वरूप उन कार्योंसे बच जाय यही अन्तर्ध्वनिके विजयकी पहिचान है।

हे आत्मन् ! कामवासना, क्रोध, मान, माया व लोभका भाव करनेसे पुण्य क्षीण होता है, फिर पुण्य तो रहा नहीं और उदय आवेगा पाप का, तब तो सकट ही सकट रहेगा। इस लिये प्रिय आत्मन् ! कैसा ही सुन्दर रूप सत्सुख आवे- तुम तो उसे हाड, माम व चाम ही निरखो और कामवासनाको पाप, सकट व दुर्गति का हेतु जानकर उससे दूर होनेके लिये निज शुद्ध चैतन्य स्वभावका उपयोग करो। कैसा ही क्रोध प्रसङ्ग आवे क्रोधको पुण्य क्षयकारी समझकर क्रोध न करो। शान्ति ही वती, जिस नुकसानको देखकर क्रोध करना चाहते हो, क्रोध करनेसे उससे कई गुणा नुकसान हो जायगा व दुर्गतिमे भटकोगे वह अलग। मान करनेसे भी पुण्यक्षय होता व पाप सामने आवेगा, तब तेरी कोई पूछ नहीं होगी व दुर्दशा होगी वह अलग। माया जिस लाभ के लिये करते हो वह लाभ न होगा प्रत्युत कई गुणी हानि होगी। यदि लाभ भी हुआ तो वह प्रबल पुण्यके उदयसे हुआ, माया व्यर्थ ही की, अब उस माया के फलमे कई गुणी हानि होगी, ऐसा जानकर माया बिल्कुल भी मत कर, चाहे वर्तमानमे कितनी भी हानि दिख रही हो। जितना लोभ करेगा उससे

कई गुणा तेरी नुकसान हो जायेगा । लोभ न करनेसे घाटा कुछ नहीं होगा, प्रत्युत पुण्यकी वृद्धिसे लाभ ही विशेष होगा ।

४ जून १९६०

अब धर्मके रिश्तेसे भी किसका विश्वास किया जाय आज, मुझे ५० प्रेम-चन्दजोके समाचारसे एक ऐसा विपाद हुआ जो मुझे शोकमग्न कर गया । ये पहिले क्षुल्लक वेशमे प्रमसागरजीके नामसे थे । इन्होंने बीमारीवश क्षुल्लक वेश छोड़ दिया । ये जगाधरीमें आये और कहासे आये ? पूछने पर जवाब दिया—अम्बालासे आये और बोल कि हमको दमाकी बीमारी हो गई थी जिससे कई बार दवाई खानेके लिये क्षुल्लकवेश छोड़ना पड़ा और अब मैं नौकरी चाहता हूँ । जगाधरीके एक प्रमुख भाई जयप्रसादजीने भी सलाह दी कि लगा देना चाहिये नौकरी, अन्यथा ये और गिर जायेंगे । हमने मंदिर जी, शास्त्रमाला, धर्मशिक्षा सदन व अहिंसा प्रेस चार संस्थाओके प्रबन्धक को चिट्ठी लिख दी, थोड़े-थोड़े समयकी टयूनके लिये कि यदि आप कार्य कराना चाहे तो नियुक्त करले याने दो या तीन स्थानोसे इन्हे ८०) मिल जायें । ये २२ मईको मेरठ पहुँचे । इन्होंने कोशिश की किन्तु सफलता नहीं मिली । फिर ये २६ मईको रुड़की आये, फिर मुभसे चिट्ठी लिखवा ली प्रेस वालोको ४५) के वजाय ५०) के लिये, शास्त्रमाला वालोको ३५) के वजाय ४०) के लिये, मंदिर वालोको ५०) के लिये किसी दो जगह काम करनेके लिये । ये मेरठ गये शास्त्रमालामे २७ मईको नियुक्ति मिल गई होगी । फिर २९ मईको बिना कहे, बिना चार्ज दिये मेरठसे भाग गये और करीब २७) भी ले भागे व रोकड़मे लिखे गये कि २१ ता० मे २९ ता० तकका वेतन ले लिया । मोचो तो यह या नव १ कि जो क्षुल्लक रह चुका है वह इतना गिरा हुआ नहीं हो सकेगा, किन्तु दिखा यह कि जो बड़े पदमे भ्रष्ट होगा वह करीब सभी आचार, विचार व न्यायसे गिर जाता है । मुभसे यह कह कर लिखाया कि मुझमें कोई धोका न होगा और यदि छोड़ेगे तो १ माह पहिलेसे आपकी सलाह लेकर छोड़ेंगे और फिर यह धोका । इससे मुझे विपाद रहा और चित्त यह बना कि धार्मिको तो भी

कैसे विश्वास किया जाय ? इन्हे २०) का सामान व रकम भी जगाधरीसे दिला दी थी । अम्बालामे जात हुआ कि ये अम्बाला थे ही नहीं, भूठ बोले ।

५ जून १९६०

आत्माके साथ कपट मत करो । अपने आत्माका कल्याण करना है, सो इस योग्य परिणाम करना ही कर्तव्य है । जिन्होंने किया उनकी मूर्ति तक भी भी पुजती है ।

प्रियतम ! तुम परिपूर्ण हो, ज्ञानमय हो, आनन्दमय हो । सोच की, विचार की, चिन्ता की, कहनेकी, सुननेकी, माननेकी तो कोई बात ही नहीं है । यहाँ तो सब बढ़िया मामला तैयार है । अपने घर आवो, अपनेमे अग्न हो जावो ।

हे अहिततम् ! तुम क्षणिक हो, जड हो, दुःखरूप हो । तुमसे नेह करने का तो कुछ भी धर्म है नहीं । तुम्हारा तो स्याल, लगाव, प्रवर्तन सब कुछ विपत्ति ही विपत्ति है । तुम स्वयं तो कुछ भी हो ही नहीं । जाओ, हट जाओ, मिट जावो । हे अनादिके चले आये प्यारे ! तुम्हारे मिटनेमें तुम्हारा कुछ बिगाड नहीं, बल्कि तुम पराधीनताके बन्धनसे दूर हो जावोगे ।

६ जून १९६०

देखी, कोई लोककी कला । देखी कोई आपकी बला ॥

खलोमे आला खुदका नाला । पडा है जिससे पूरा पाला ॥

फिर भी उसको गले लगाया । इसीको समझा अपनी माया ॥

रे स्वयं ! तुम्हे यहाँ कोई जानता ही नहीं है, तू 'मुझे लोग जानते हैं, पहिचानते हैं, ऐसा भ्रम करके विकल्पोकी चक्कीमें पिसा जा रहा है । तू एक सत् है, अकाशवत् अमूर्त निर्लेप है, प्रतिभास स्वरूप है, इस तेरेको कोई नहीं जानता । हाँ कोई ज्ञानी प्रतिभास स्वरूपको पहिचानते हैं, पहिचाने, वहाँ भी तू पहिचाना न गया । तुम्हे कोई जानता ही नहीं, व्यर्थ वयो हाथ पैर पीटता है । अरे हाथ पैर भी तेरे नहीं, तू तो उपयोगको पीटता है । ॐ शुद्ध चित् । ॐ तत् सत्, ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

७ जून १९६०

(१) चित्स्वभाव,	(२) ज्ञायकभाव,
(३) समयसार,	(४) परमपारिणामिकभाव,
(५) जीवावभाव,	(६) शाश्वत उपादान,
(७) कारणमयसार,	(८) शक्तिस्वरूप,
(९) स्वभवन,	(१०) स्वपरिणामन,
(११) अयपर्याय,	(१२) स्वभावगुण व्यञ्जनपर्याय,
(१३) स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय,	(१४) विभावसम्यग्ज्ञानपरिणामन,
(१५) विभाव असम्यग्ज्ञानपरि-
णामन,	(१६) अव्यक्तविकारपरिणामन,
(१७) सुखानुभवपरिणामन,	(१८) दुःखानुभवपरिणामन,
(१९) व्यक्तविकारपरिणामन,	(२०) मिश्रश्रद्धापरिणामन,
(२१) अप्रतिबुद्ध अभिगृहीतश्रद्धापरिणामन,	
(२२) प्रतिबुद्ध अनभिगृहीतश्रद्धापरिणामन,	
(२३) अगुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्याय ।	

८. म ऊपरसे नीचेकी बातें याने पूर्वसे उत्तरकी बातें स्थूल स्थूल हैं ।

८ जून १९६०

(१) पूर्वविकार	(३) आश्रयण,
(२) वर्तमान विकार (पुद्गलपरिणामभाव),	(२) निमित्तत्व,
(३) पुद्गलकर्म द्रव्य,	(१) निमित्त ।
(१) पूर्व विकारसे हुआ	(२) वर्तमान विकार
वर्तमान विकारमे हुआ	(३) ज्ञानावरणादि कर्म ।

अतः

ज्ञानावरणादिके आस्त्यशके निमित्त (वर्तमान विकार) का निमित्त पूर्व-
विकार (राग, द्वेष) है । अतः पूर्वविकार आस्त्यमे आस्त्य है ।

६ जून १९६०

१. पूर्वविकारसे

२. वर्तमान विकार

पूर्वविकारमें (इसमें निशेषण नहीं)

वर्तमान विकार (पुद्गल निमित्तक जीव परिणाम) इसके निमित्तसे ।

३. ज्ञानावराणादिबन्ध ।

×

×

×

×

अथवा

१. ज्ञानावराणादिके बन्धका कारण है द्रव्यप्रत्यय [उदयागत कर्म]

२. द्रव्यप्रत्ययमें बन्धकी कारणताका कारण है भावप्रत्यय (वर्तमान राग, द्वेष मोह, भाव), ३. भावप्रत्ययका कारण है अप्रतिबुद्धता ।

अथवा

१. कर्मबन्ध, २. द्रव्यप्रत्यय, ३. भावप्रत्यय, ४. द्रव्यप्रत्यय

५. अप्रतिबुद्धता । इन ५ का सम्बन्ध देखो— अप्रतिबुद्धताके कारण द्रव्यप्रत्ययमें भावप्रत्ययकी कारणता आई । भावप्रत्ययके कारण द्रव्यप्रत्ययमें कर्मबन्धकी कारणता आई । भावप्रत्ययके उत्पादका निमित्त द्रव्यप्रत्यय है निमित्तत्वविशिष्ट द्रव्यप्रत्यय कर्मबन्धका साक्षात् कारण है ।

१० जून १९६०

मैं अन्य सबसे पृथक् निज सत्तामात्र हूँ, प्रतिभासस्वरूप हूँ, इससे बाहर मेरी कोई करतूत नहीं, बाहरमें इसमें कुछ भी आता नहीं, ऐसी चतुरङ्गी भेद-भावनाके बलसे सहज दर्शनमें आये हुए चैतन्य प्रभो । जयवत होओ ।

आनन्द तो अपने आपमें है, बाहर तो भ्रमणजाल है । अहो, अहो, मेरे उपयोगमें परमाणुमात्र भी कोई पदार्थ [परपदार्थ] मत आओ । ऐसी स्थिति में मरण हो जाओ, कही जाओ, कुछ बनो, कुछ फिकर नहीं है । वस, केवल हे निज आत्मदेव । तुम सदा मेरे उपयोगमें वसो ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

११ जून १९६०

कुछ नहीं करना, किसके लिये करना ? कुछ बाहर कर ही नहीं सकता, किसी अन्यके लिये कुछ कर ही नहीं सकता । हे उपयोग ! अपनी ही सत्ता तक रह ? यदि समस्त विश्व भी जाननेमें सहज आता है तो आवो, किन्तु आत्मतत्त्व के प्रत्ययसे भ्रष्ट होकर अन्य कुछ भी जानो उसमें तेरा हित नहीं है ।

अरे प्रियतम ! वास्तवमें अन्य पदार्थको तो तू जान भी नहीं सकता तो करनेकी बात ही कहा लगे । बात तो ऐसी है, किन्तु तेरी यह उद्विग्नता क्यों समाप्त नहीं होती ? जब चाहे जिस किसी पुद्गलका विकल्प करने लगते । यह भी किया करते हो स्पर्श-रस, गन्ध, वर्ण, शब्द व कीर्तिके विषयवश । हे अपने ! ये सब क्षणिक हैं सो छोड़ इनके सपने । अब हे मनमाने ! ये सब पर है, तेरी इच्छा माफिक नहीं रह सकते, सो मत बन अनजाने ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

१२ जून १९६०

बता बेटा ! किसे खुश करना है, कितनोंको खुश करना है, दो को, चार को ? अच्छा कर लो खुश जितने चाहो, सौको हजारको । खुश कैसे करोगे ? जैसे उनका बढप्पन उनकी समझमें आवे ऐसी ही कोई बात करके, जैसा कुछ वे चाहते हैं वैसी ही बात करके, धर्मकी बात तो प्रिय होती ही है सो धर्मकी बात पेश करके । अच्छा कर लो खुश दुनियाको, कर लो परिश्रम दिल भरके, परन्तु सुनो, जब किसीके बढप्पनमें कोई ठेस पहुँचेगी तो तुम्हें धीमे की मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया जावेगा और लाख बातकी बात तो यह है कि चाहे दुनिया भर भी तुमपर खुश हो जाये तो भी उनमें से किसीके कारण भी तुममें कुछ आ नहीं सकता, केवल विकल्प कर करके, दुखी ही बने रहोगे और देखो जिन्हें खुश करना चाहते हो, न वे रहनेके और न ये तुम रहनेके और भी देखो कोई भी तुम पर खुश हो ही नहीं सकता, जो कोई खुश होता है सो खुदकी ही परिणतिपर खुश होता है और भी देखो तुम खुश क्यों करना चाहते हो ? इस लिये कि तेरा भी कुछ बढप्पन लोगोंको जाहिर हो । सो अरे यार,

क्यों बेकार रार उठाना है, तेरा न कोई नाम है न शकल मूर्त और है मात्र चैतन्यस्वभाव । क्या गजब का दिया विकल्प तरङ्गोंन ? सत्र ओरसे उपयोग हट कर और सहज जैसा वर्तनेमें आवे सो वर्तों । ॐ, ॐ, ॐ, ॐ, ॐ, ॐ,

१३ जून १९६०

विशुद्धज्ञान दर्शन स्वभावमय निज आत्मतत्त्वके श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरत्नत्रय परमसमाधि है अर्थात् जिस स्थितिमें प्रतिभास स्वरूप स्वयं उपयोगका अत्यन्त निर्विकल्प रूपमें एकत्व है वह स्थिति परमसमाधि है और बुद्धिपूर्वक रागादि रहित रूपमें उपयोगका एकत्व है वह समाधि है । समाधिक अपरनाम स्वानुभूति है । स्वानुभूतिमें अनुभव स्वका ही होता है रागादिभावक नहीं होता । यद्यपि चतुर्थ गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण रागादि है और स्वानुभूति भी है, किन्तु जब स्वानुभूति है तब रागादि होते हुए भी उसका अनुभव नहीं है, रागादि वहाँ श्रुद्धिपूर्वक टहले हैं, लेकिन उन्हें उपयोग ग्रहण नहीं करता ।

अहो परमपिता स्वानुभव ! तुम्हारी छत्रच्छाया ससारके दुःखको अवश्य हट लेती है दूर कर देती है ।

१४ जून १९६०

रागादि तरङ्ग निरन्तर उठ रही है अभी । चैन नहीं मिल रही है । उपयोगका जोर विविक्त सनातन शुद्ध आत्मतत्त्वपर लगाता है । कभी कुछ उस ओर जाता है । जाते जाते रागादिरा आक्रमण भूमिकामे हो जाता है, उपयोग वापिस हो जाता है, किन्तु कोशिश करनेकी राह बनी रहती है । यह अन्तर्द्वन्द्व निर्द्वन्द्व हुए बिना नहीं मिट सकता । निर्द्वन्द्वता उन्नी चाहिये कि चर्या परम-हस जैसी हो जाय । ज्ञानमय भाव होनेपर अविवेक तो होगा ही नहीं, किन्तु परम समता आवे ऐसी चर्या बने तब अन्तर्द्वन्द्व समाप्त हो ।

हे मुमुक्षो ! क्या ऐसा बल लगाया नहीं जा सकता ? लगाया तो जा सकता है मगर । अच्छा तो सुन, मगरका भी एक इलाज मुन-एक बार तो कड़ा साहस करके ऐसी बाह्य स्थितिमें तो पहुँच, जिसमें तू एक प्रकारका विवश

हो जाय अति दूर एक दो के ही सत्सङ्ग सहित किसी वनस्थलीमें पहुँच ।
सत्सङ्ग ध्यान प्रेमीका होना चाहिये ।

१५ जून १९६०

सबसे विकट रोग तो यह है कि यह समझ रखा है कि लोग मुझे जानते हैं । लोग जानते हैं नहीं मुझे, किन्तु दिमाग ऐसा ही घसड़ फसड़ बना रहा है । देख—क्या तू चैतन्य स्वभावमात्र है उस तू को जानता ही कौन है और, जो जानता है उसके लिये एक द्रव्य सामान्य है । तू थोड़े ही है, इस तेरेका कोई नाम ही नहीं । अपने निनिमि अमूर्त शुद्ध चैतन्यस्वभावमय परमात्मदेवकी भक्ति कर । जगत्में जो होता है उसके विकल्पसे तो पूरा कभी भी नहीं पड़ेगा ।

ओ दिव्यतेजोमय, अब तो ज्योतिर्लीन हो । देख सुखी होना है, शान्त होना है तुम्हें ! हा, तो वन, साहस कर, परद्रव्य तो पर ही हैं, अब भी अलग हैं, वियोग होनेपर लोक साधारणकी दृष्टिमें भी अलग है उनका उपयोग छोड़ विकल्प छोड़ । हिम्मत कर और कर तो पूरी हिम्मत कर । पूज्यपाद का आदेश मान—“सर्वेन्द्रियाणि सयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । यत्क्षण पश्यतो भाति तत्तत्त्व परमात्मनः ।

ॐ निनिमि शुद्ध चिदस्मि ।

१६ जून १९६०

(१) ससारका कारण शरीर है, शरीरका अभाव होनेपर ससारका अभाव होता है । (२) शरीरका कारण कर्म है, कर्मका अभाव होनेपर शरीरका अभाव होता है । (३) कर्मका कारण आसूत्रभाव (राग, द्वेष, मोह) है, आसूत्र भावका अभाव होनेपर कर्मका अभाव हो जाता है । (४) अध्यवसान (मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति व योग) आसूत्रभावका कारण है, अध्यवसानका अभाव होने पर आसूत्रभावका अभाव हो जाता है । (५) आत्मतत्त्व व अनात्मतत्त्वमें एकत्वका आशय हो जाना अध्यवसानका कारण है, आत्मतत्त्व व अनात्मतत्त्वमें एकत्वका आशय न रहे तो अध्यवसान भी नहीं रह सकता ।

उक्त बातोंका मर्म समझकर वह उपाय करना चाहिये जिसमें समार

(क्लेश) का सर्वथा अभाव हो जावे। वह उपाय व प्रारम्भिक उपाय है वस्तु-स्वरूपका सम्यक् परिज्ञान करना।

१७ जून १९६०

इच्छा करके हो या इच्छा बिना हो, सारे ही विभाव औपाधिक भाव है। वे होते हैं उन्हें औपाधिक तो जानो अपना स्वरूप तो न समझो। यदि यह विवेक कर सकते हो तो मनुष्य होना ठीक है अन्यथा मनुष्य रहो या पशु बनो जो चाहे रहो सब एक बराबर है।

अरे प्रियतम ! अपने आपपर कुछ तो दया करो, अपनी दया यह है कि सबसे न्याय शुद्ध चैतन्यमात्र अपनी प्रतीति करो।

१८ जून १९६०

किसीके घर बालकेका जन्म होता है, वहाँ खुशी होती है, बाजे बजते हैं। बहुतसे लोग तो यह मानते हैं कि "बच्चा पैदा होनेकी खुशी मनाई जा रही है, ऐसा सोचनेमें अन्य लोगोको कुछ उत्साह नहीं होता। हो, यदि ऐसा सोचा जाय कि ससारी प्राणियोमें से एक जीव मोक्षमार्गका पात्र बननेके लिये प्राप्ता-वसर हुआ है, ससारके समस्त क्लेश छेदनेके लिये अवतरित हुआ है" तो ऐसा सोचनेमें अन्य लोगोको भी उत्साह हो जायगा। कारण यह है कि धर्मका नाता व्यापक होता है, कुटुम्बका नाता एक दो से ही सम्बन्धित होता है।

प्रहो वह आत्मा धन्य है जो ससारके अन्य योनियोको पार कर मनुष्यभव में आता है और आत्मतत्त्वका अवलम्बन लेकर ससारके समस्त क्लेशोको दूर कर देता है।

१९ जून १९६०

हे परमात्मदेव ! तेरी महिमा यही है कि तू केवल है, मात्र खुद तू, इसी कारण सब अतिशय तेरे प्रकट होगये हैं। भुक्त अतिशयोकी वाञ्छा नहीं, मेरे मन तो यही भाया है कि केवल ही रहनेपर निर्मलता है, केवल ही रहनेपर सर्वक्लेशोसे मुक्ति है। नाथ ! मैं भी केवल ही हूँ, किन्तु अनादि अज्ञानवश केवल रूपमें अपना प्रत्यय न करके सयोगमें अनात्मभावमें अपनी प्रतीतिकी

हैं और इसी कारण ससार रूप महाविपदा साथ लगी है। हे देव सर्वसार यही है कि केवल रहना। मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिये। मैं केवल ही रहूँ, सिर्फ यही अभिलाषा है। ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

२० जून १९६०

हे स्वयं ! तेरेमे बाहरमे कुछ नहीं आता, कुछ आ ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण सत् है। तेरेमे जो कुछ हो रहा वह तेरेसे ही हो रहा है, तेरा जो कुछ बन रहा है वह तेरेसे ही बन रहा है। हा, यह बात एक अलग है कि तू विभावरूप परिणामनेकी योग्यतावाला जब तक है तब तक तू बाह्य निमित्त व उपाधिको आश्रय करके ऐसा परिणम जाता है। वहाँ भी सब कुछ परिणमन तेरी शक्तिसे उठा हुआ है। अपनेको शक्तिमान देख तो ये निमित्तनैमित्तिक व्यवस्था बदल जायगी, तू सहज आनन्दमय हो जावेगा। ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

२१ जून १९६०

किसीका अन्य कोई कुछ भी नहीं हो सकता। यह प्रसन्नताकी बात है, क्योंकि इसी कारण तो सबकी रक्षा हुई है और होगी। यदि किसीका अन्य कोई कुछ हो जाता है तो यह भी और वह भी सब मिट जाता है।

सब खुदगर्ज है, यह प्रसन्नताकी बात है, क्योंकि इसी कारण वस्तु व्यवस्थित अवस्थित है। यदि कोई किसी अन्यका कुछ कर देता तो सब व्यवस्था समाप्त हो जाती और फिर वस्तु ही समाप्त हो जाती।

केवल समझका ही फेर है, हो तो रहा सब न्याय। न्यायका उलट्टान कहीं नहीं हो रहा। कैसी योग्यता वाला, कैसे शक्तिशाली पदार्थको निमित्त पाकर या निरपेक्ष होकर किस रूप परिणम सकता है, इसी कानूनके आधार पर यह सब लोक परिणमन हो रहा है।

आत्मन् ! तुम ज्ञानस्वरूप हो, जानना, देखना तुम्हारा काम है, तुम जानने, देखने वाले बनो। जानते रहो, देखते रहो और कुछ अटकती भी क्या है ?

२२ जून १९६०

हे निज प्रभो ! अब तो प्रसन्न होओ, निर्मल होओ । विकार भावका आदर करके ही यह प्राणी ससारी तथा अनेक यातनाओंका पात्र बन रहा है । एक विकारकी रुचि छोड़ तो सर्वमिद्धि है । हे परमानन्दरस निर्भर ! क्या हैरानी है ? विपरीत बुद्धि करके दुखी होते हो तो इसका इलाज ही क्या है ? इलाज तेरे पास है, इलाज करने वाला भी तू है, रोगी भी तू है । अरे प्रिय ! अपनी असलियत नो देख, तू एक चेतन द्रव्य है, द्रव्यत्वके नाते तुझमें व परमात्मामे क्या भेद है ? कुछ नहीं । स्वरूपको देख, परमात्माका यहा वास मिलेगा और इसी उपायसे परमात्मा प्रकट हो जायगा ।

वाह रे सम्यग्ज्ञान ! तू सारी ही तो आकुलताये मिटा देता है । इस सम्यग्ज्ञान प्रभुकी जितनी उपासना की जाय उतना ही विशेष फल तुरन्त ही मिल जाता है । जिन पर सम्यग्ज्ञान प्रभुकी प्रसन्नता नहीं हुई वे बेचारे दारिद्र्यका ही क्लेश भोगते रहते हैं ।

अहो सत्सङ्ग ! जो भी बीच-बीचमें शिथिलताये आती है तेरी कृपासे वे सब क्षणभरमें ध्वस्त हो जाती हैं ।

अहो गुरुवाणी ! तेरी सेवा जो कर लेता है, वह अनन्त दुःखोंका विनाश लीलामात्रमें कर डालता है ।

स्वाध्याय व सत्सङ्ग इन दोसे अलग मत रह, कल्याण होगा ।

२३ जून १९६०

हे आत्मन् ! तेरा तू ही साथी है, तू ही शरण है । जगतकी, अर्थात् लोक की प्राकृतिकता याने निमित्त नैमित्तिक भाव अनिवार्य है । तेरे परिणाम मलिन होंगे तो कर्मबन्ध होना प्राकृतिक बात है । उन कर्मोंका उदयकाल आने पर भावोंमें हीनता होना प्राकृतिक बात है । देख, यह सब होने पर भी कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कुछ परिणमन नहीं करता । तब ही प्रिय ! कुछ भी बीतो, यदि इस निश्चयनयका ग्रहण भी कर लो कि प्रत्येक है और परिणमता है,

परिणमता है स्वयमे परिणमता है, उसका फल स्वय है, उसकी शक्ति स्वय है, उसका आभार स्वय है । इन प्रतीतिमे तो रह ।

अब रही सही जिन्दगीको तपमे लगा । शरीर तो कुश होगा ही, तब तप के निमित्तमे कुश हो तो इसमे कौनसी हानि है ? अपना समय चर्चामे कम लगा, उससे अधिक प्रवचनमे लगा, उससे अधिक समय लेखनमे लगा, उससे अधिक समय स्वाध्यायमे लगा, उससे अधिक समय ध्यान सामायिक जापादिमे लगा । इसका अनुमानित समय इस प्रकार हो—

पौना घण्टा चर्चामे, कुल पौन घण्टा प्रवचनमे, २ घण्टा लेखनमे, ५। घण्टा सामायिक ध्यानादिमे, ३। घण्टा स्वाध्यायमे ।

जैसे आजकलके टाइममे, चर्चा ४ से ४।।। दिन, सुबह ७ से ७।।। प्रवचन, दुपहर १२-४५ से २।।। लेखन, तीनो सध्यामे १।।।-१।।। घण्टा सामायिक, सामायिकके बाद ॥ घण्टा पाठ स्वाध्याय, प्रात ८ से ९।।। स्वाध्याय, १०। से ११ स्वाध्याय, ३ से ३।।। स्वाध्याय, ५ से ५।।। स्वाध्याय ।

२४ जून १९६०

दुनिर्यामे बाघायें कोई चोज नहीं, कारण कि परपदार्थकी किसी भी परिस्थितिसे आत्माको तो बाधा पहुचती नहीं, और आत्मा स्वय बाधके स्वभाव का है नहीं, फिर बाधा ही क्या ? हे आत्मन् ! कल्पनाका विस्तार बन्द कर, देख सुखी हो जायगा । परकी किसी स्थितिके चाहमे क्या नार है ? प्रत्युत उपद्रव ही उपद्रव है । शान्तिमय निज स्वभावकी ओर झुक । यहाँ ही परम-शान्ति है ।

जैसा पद पाया है उसे तो देख कितने अमूल्य अवसरकी बात है । विषयो के भावसे आनन्दकी पूर्ति नहीं, किन्तु आशाके अभावसे आनन्दकी प्राप्ति है । सुखी होना चाहता है तो सभी आशाओंका एक साथ परिहार कर । देख—यह तो जीवकी बात है कि वह शान्तिके लिये जो कुछ कर सकता है वह सब कुछ कर डालता है । तेरे आधीन ही एक अनुपम बात है उसे तो और कर डाल । सर्व परचिन्ताओंको दूर कर सहज आनन्दमय निज तत्त्वकी दृष्टि

करने । प्रभेदा ! निज बुद्धिके दिने परिणाम भी बना करना है, व्यर्थका परिश्रम छोड़कर विश्राममें रहना है । अपना आश्रय, अपना विश्राम भी तुम्हें पान्तर नहीं दे रहा ?

हे मन ! तू जल है तो तेरा सम भी मुझे पट बनाये दे रहा है । इन उदात्तमें बचनेका उपाय पर समझमें है कि तू जो-जो इच्छाओं से रूखा उनका बहिष्कार किया जाया करेगा ।

२५ जून १९६०

द्रव्यदृष्टि करके पदा गोंके ज्ञानकी पदात्ममें दोष नहीं होता । यह नारा ज्ञेयभार पयविवृष्टिके बोझका है । हे प्रियतम ! तुम शान्ति ही तो चाहते हो ना । तो अपने ध्यान रचनाओंके शरणमें क्यों नहीं जाते ? बाहर ही बाहर जीवनेका फन तो केवल भोग ही है । मगर यह सारा प्रसार है । न तो यहाँ परादायोंके मलय आगम मार है और न अपने कियों परितुलनमें प्रेम करने में मार है । यह मय नाटक ही रहा है उनके जाना द्रष्टा रहो तो शान्ति मिलेगी । उस नर ज्ञानका एङ्ग-एक क्षण धमूत्य है इसका गदुपयोग करो । सत्त्व पन्त नरकसमार चैतन्य चमत्कारमय क्षणमसार निज तत्त्वकी सतत् उपासना करो । अन्य किसीको उपासनामें तुम्हें लाभ कुछ नहीं है । पन्ते क्लेश भी शान्तिजन्य ही हैं । अन्य प्रकाशमान चैतन्य महाप्रभुकी भक्तिसे करता है । शिष्यकदायोंके भोगका महात्वा यागाय न हो जाय क्योंकि इस भ्रमराव के कारण मैं चैतन्य महाप्रभुकी उपासनामें लायक न रहूँगा तो मेरे चैतन्य महाप्रभुकी उपासनाकी योग्यता बली रह, इस भक्तिके कारण परमभक्तिके प्रभावमें परमेशका काय कर जाता है । अहो ! ज्ञानीजी सारी लीला ज्ञानमय परमप्रभुकी भक्तिसे रहित नहीं है । अहो ज्ञानदेव ! सत्त्व प्रसन्न रहो, तुम्हारी प्रसन्नतासे ही भगवन् आनन्द होते हैं । ॐ शुद्ध चिदात्मि ।

२६ जून १९६०

प्रभो ! देवते ही माया दिखती है, परमतत्त्व नहीं । कभी ऐसा भी समय आवेगा कि परमतत्त्व प्रथम दोखे और यत्न करके माया दोखे । तत्त्व और

माया उन दोनोंका तदात्व तादात्म्य है, अर्थात् वस्तु है और सतत् परिणमती रहती है, यह वस्तुका स्वभाव है किन्तु वस्तुका स्वभाव सदा वही का वही है, और पर्याय प्रतिक्षण आविर्भूत तिरोभूत होती रहती है। फिर भी पर्याय उस वस्तुका उस समयका परिणमन है। वस्तु जिस समय जिस रूपसे परिणमती है वस्तु उस समय उस ही परिणमनमय है। हाँ, तो तत्त्व (स्वभाव) और माया (परिणमन) उस समय तादात्मकरूपसे है। उसमें तत्त्व तो प्रथम देखे, पश्चात् यत्न करके माया देखें, यह तो है योगियोंकी प्रकृति और माया प्रथम देखे व तत्त्वके दिखनेकी कठिनाई रहे, यह है व्यासक्त जनोंकी कथा।

अहो ! आत्म स्वभाव, तुम ध्रुव, सनातन व स्वतन्त्र हो, तुम्हारी उपानना से पर्याय भी मम सहज सदाके लिये स्वतन्त्र हो जाती है। जगतमें दुःख अनेक हैं। उन दुःखोंसे बचना है तो मनके दास मत बनो। माना कि मन तुम्हारे साथ है, उदय भी अच्छा है, किन्तु मनकी आधीनता स्वीकार कर लेनेसे सारा मौज विगड़ जावेगा। इन्द्रिय व मनको सयत्न करके स्वयंसे परम विश्राम पाने पर परमात्माका तत्त्व व रहस्य अनुभवमें आता है। इसी रहस्यके साथ गान्तिका मिलान है। ॐ शुद्ध चिदात्म।

२७ जून १९६०

हे निज पात्मन् ! तू ज्ञान व आनन्दका पुञ्ज है, ज्ञानानन्दमय है। ज्ञान बाहर खोजना व आनन्द बाहर खोजना यही अज्ञान और बलेश है। यह अज्ञान और बलेश मत कर, देख—यही ज्ञान एवं आनन्दका अनुभव करेगा। सहज सत्य अनुभव जाना तो तेरी कला है और इसके अतिरिक्त अन्य सब तरंगे कर्म-रूपी विवृक्षके फल हैं। विषफलोकी मत भोग।

तेरेसे अन्य कोई भी पदार्थ तुझमें कुछ परिणमन नहीं कर सकता तब अन्य किसी न तेरा हित ही हो सकता, न विगाड ही हो सकता। अतः सब पर-पदार्थोंको तू अपने लिये व्यर्थ जानकर उनका एकदम विक्षेप दी छोड़। परम ज्ञान व पद पावेगा।

तू तो प्रभु ही है, प्रभुताके विरुद्ध काम करनेकी मत सोच। तू तो आनन्दमय है, आनन्दपरिणतिके विरुद्ध काम करनेकी मत सोच। तिसी भी परमात्मा

से अपने लिये आशा मत कर, किन्तु जब तक सराग अवस्था है, जब तक कमजोरी है तब तब अपनेको ध्येयपथसे च्युत न होनेके उद्देश्यसे परप्रभुओंकी सेवामे समय लगा। अपनी भिद्विके लिये सबप्रकारसे सेवामे समय लगा।

हे प्रभो ! तू प्रभु है, समर्थ है, सद्भावनाओंका आदर कर तो तेरी विजय होगी। दुर्भावनाओंके आदरमे तो आकुलताका ही माघन जुटेगा। अपनी शान्ति अन्यत्र न खोज, अन्यत्र कहीं है नहीं वह। सम्यग्ज्ञानकी परम कृपा है कि सम्यग्ज्ञानके प्रसादसे अशान्तिका व्यय होकर शान्तिका आविर्भाव होता है।

२८ जून १९६०

जो कुछ समागम जिसे जो मिला, ठीक है। आत्मा तो सर्वत्र अकेला ही है। इस ही अकेलेमे विवरूप होता, इस ही अकेलेमे अर्शाति होती, इस ही अकेलेमे भ्रम होता, इस ही अकेलेमे सम्यक् प्रकाश होता, इसही अकेलेमे मोक्षमार्ग होता, इस ही अकेलेमे शान्ति होती। जो कुछ इसका होता, इसही अकेलेमे हाता। ऐसे एकाकी निजकी सच्ची खबर रखना यही सर्व व्यवसायोंमे सर्वोपरि अथवा व्यवसाय है, ऐसी भावना जगानेका उद्यम करना चाहिये कल्याणार्थियों को। समय अनादि अनन्त है, प्रत्येक द्रव्यकी (परम्परया) पर्याये अनादि अनन्त है। हम, आप अनादिमे है, अनन्त कालतक रहेंगे। किस रूपमे रहनेमे हमारी कृतकृत्यता है, शान्ति है, आनन्द है, इसका निश्चय पूरा पूरा अवश्य कर लेना चाहिये तथा वास्तवमे मैं ध्रुव क्या हूँ टमका निश्चय अवश्य कर लेना चाहिये। ये सब बातें भीतरकी हैं, गुप्तसी हैं। अतः इनका पुरुषार्थ भीतर होगा, गुप्तसा होगा, यह कर लिया तो सब कुछ कर लिया।

जीवनका समय निकला जा रहा है। बहुत तो यह निकल चुका, अब जो बाँकी है अब जो बाँकी है वह भी निकलेगा। अब तो एकचित्तसे एक श्रद्धासे यही भावना व प्रयत्न होना चाहिये कि ज्ञानस्वभावकी इष्टि हो व वस्तु-स्वरूपका ज्ञान बढे, विविधज्ञान भी बढे। आत्माका स्वरूप ज्ञान है सो ज्ञानका स्वरूप निकाल कर लेना ही वास्तविक लाभ है।

२६ जून १९६०

(१) १७ हाथी को तीन लडकोमे बाँटनेको राजा कहकर मरा था। आधा, दो तिहाई व एक तिहाई। कैसे बाटे ? बुद्धिमानने १ हाथी और मिलाकर बाँट दिया, अपना हाथी भी ले लिया।

(२) दो लडकोको दो पेड दिये जिसमे कच्चे ३० व पके ३० फल निकले। कच्चे वाले दो पैसेमे ३-३, पके वालेके २-२ बिके, सो २५ पैसे हो जाय। मारवाडी ने इकट्ठे टकाके ५ लिये, तब २४ पैसे मिले, एक पैसा कहा गया ? १० बार मारवाडी तो सम्मिलित मिले बादमे टकाके पाच पके बिके।

(३) तीन छात्र आधा टिकट लेकर रेलमे बैठे। टिकटचँकरके आनेपर एक लडका बँच पर बैठा, दो नीचे बैठे। चँकर को आधा टिकट देकर कहा कि हम एक ऊपर दो नीचे अर्थात् आधा है व टिकट भी आधा है। चँकर हसकर चल दिया।

३० जून १९६०

मैं अन्य सबसे न्यारा अपनी सत्तामात्र हूँ। मैं किस रूप हूँ ? यह समझनेकी कोशिश करो। यह मैं आँखोसे तो समझा नहीं जा सकता, आँखोसे तो बाह्य अर्थ ही समझा जा सकता है। आँखोकी ही बात क्या सभी इन्द्रिय व मनकी यही बात है। अतः मन और इन्द्रियोका तो सहारा छोड़ो, मन और इन्द्रियोका भ्रम वन्द करो, कुछ भी उपयोगमे न लावो ऐसी कोशिश करो। इसके बाद अन्तर्भरित हो ऐसे हल्के हो जावोगे जैसे कि मानो आकाशमे विलीन हुए जा रहे हो। फिर न कोई वजन है, न आकार है, किन्तु स्वच्छताका प्रकाश है जो कि निज प्रतिभास है। वह भी एक विकास है, उम विकासमे शुद्ध ज्ञान व आनन्दका अनुभव है। ऐसा निरपेक्ष सहज विकास जिस गतिपुञ्जका है वह प्रतिभासस्वरूप मैं हूँ।

परिणमन निराश्रित नहीं होता। परिणमन है तो किसका परिणमन। जिसका परिणमन है वह जितनेमे है उतनेमे ही परिणमन है। परिणमन आवारभूत वस्तुसे बाहर नहीं हो सकता। अतः मेरा भी परिणमन इस

प्रतिभास स्वरूप मेरे से बाहर नहीं हो सकता, सो मेरेसे बाहर मेरी कुछ भी करतूत नहीं । इसी वस्तुस्वरूपके कारण अन्य किसी भी पदार्थकी करतूत मुझ में आ नहीं सकती । इस कारण मेरा स्वरूप दुर्ग अभेद्य है ।

आत्मन् ! तुम अभेद्य किलेमें स्थित हो ऐसे ज्ञान विना शङ्कित होकर जगह जगह डोल रहे हो, निज स्वरूपास्तित्वकी नहिमा देत पावो तो सर्व आपत्तिया एक साथ समाप्त हो जावेगी ।

१ जुलाई १९६०

आत्मामें दो धारायें चल रही हैं— (१) ज्ञानधारा, (२) मोहधारा ।

ज्ञानधारामें सब प्रकार ज्ञान शामिल है व मोहधारामें सब प्रकारका मोह चाहे वह राग हो या द्वेष हो या मोह हो, शामिल है । (१) कोई आत्मा ऐसा है जिसमें ज्ञानधारा ही है मोहधारा नहीं और (२) कोई आत्मा ऐसा है जिसमें ज्ञानधारा बह रही है और मोहधारा (विभावधारा) बह रही है तो वह रही (३) कोई आत्मा ऐसा है जिसमें मोहधारा है और ज्ञानधाराका स्थान अज्ञान-धारामें ले लिया है ।

प्रथम प्रकारका आत्मा या तो कारणपर्याय परमात्मा है या कार्य परमात्मा है । द्वितीय प्रकारका आत्मा अन्तरात्मा है । तृतीय प्रकारका आत्मा बहिरात्मा है ।

ज्ञानधारा व रागधारा जहाँ एक आत्मामें बहती है, उपयोगकी अपेक्षा देखो तो ज्ञानधाराके उपयोगके समय तो यह एकदम कार्य परमात्मा होनेकी ही है ऐसा मानूँ होता है और रागधाराके उपयोगके समय यह एकदम दुर्गति का पात्र बन गया ऐसा प्रतीत होता है । इन दोनों धाराओंका अन्तर्द्वन्द्व विकट संग्राम है । इनमें विजय किसकी होती है यह एक कौतुक अवश्य अपेक्षणीय हो जाता है ।

खैर ! यदि ऐसा अन्तर्द्वन्द्व भी चलने लगे तो भी अच्छा है, मोक्षमार्गित्व का तो निश्चय हो ही गया और कभी न कभी विजय ज्ञानकी ही होगी यह निश्चित होगया ।

२ जुलाई १९६०

अनादिकालसे भ्रमते भ्रमते आज जो मुयोग पाया है वह बहुत महान् है। यहाँ जो मिला है उसका सदुपयोग करो तो भविष्य भी अच्छा है। यदि दुरुपयोग करोगे तो दुर्गति ही प्राप्त होगी।

अब देखो मिला क्या क्या है— (१) इन्द्रिया, (२) मन, (३) विशिष्ट ज्ञान, (४) कामबल, (५) वचनबल, (६) वैभव, (७) प्रतिष्ठा इत्यादि।

(१) इन्द्रियोका सदुपयोग यह है कि इन्द्रियोका समय करो व पूजा, पात्र सेवा, पूज्यदर्शन, गुणगान, गुरुवाणीश्रवण, स्वाध्याय आदि सत्कर्तव्योमे इन्द्रियोका उपयोग करो।

(२) मनका सदुपयोग यह है कि मनका समय करो, सर्व विकल्प छोड़ कुछ क्षण तो आत्माको परम विश्राम दो, सब जीवोके मुखी होनेकी भावना रखो।

(३) विशिष्ट ज्ञानका यह सदुपयोग है कि वस्तुस्वरूपके यथार्थ बोधके बलसे परपदार्थोकी उपेक्षा करके निज आत्मतत्त्वकी ओर उपयोगको लगावो।

(४) कायबलका यह सदुपयोग है कि रोगो, दुःखी, अममर्थ प्राणियोकी सेवा करो और कभी कायको अत्यन्त निश्चल करके परमव्यानकी सहायता करो।

(५) वचन बलका सदुपयोग हित मित प्रिय वचन बोलना व वचनसमय करके अन्तर्ध्वनि बलवती करना।

(६) वैभवका सदुपयोग उत्तम कार्योमे दान देना है।

(७) प्रतिष्ठाका उपयोग सदाचारका पालन करना व महत्त्व बढ़ाना है।

३ जुलाई १९६०

शान्तिका उपाय अन्य पदार्थसे उपेक्षा आना है। अन्य पदार्थमे उपेक्षा होनेका उपाय अन्य पदार्थ व अपने आत्माके स्वरूपका यथार्थ परिज्ञान है। इस यथार्थ परिज्ञानका उपाय वस्तुस्वरूपका अध्ययन है। अतः शान्तिके इच्छुको का कर्तव्य है कि द्रव्यस्वरूपके अध्ययन द्वारा यथार्थज्ञानी बनना चाहिये।

इसका स्पष्ट बोध ज्ञानी गुरुबोके सत्सङ्गसे उनके उपदेश द्वारा होना सुगम है ।

प्रत्येक जीव एक स्वरूपवाले हैं । अतः उनमें यह छटनी नहीं हो सकती । तात्पर्य यह है कि कोई भी अन्य जीव मेरा कुछ भी नहीं है । अज्ञान ही रिश्ता बनानेकी जड़ है । अज्ञान विपका वमन कर देखो—सर्वत्र स्वच्छता नजर आवेगी ।

४ जुलाई १९६०

निजों स्वरूपास्तित्वका किला शाश्वत एव दृढ़ किला है । इतना ही मेरा सर्वस्व है, यही लोक है, यही परलोक है । अपने चैतन्यलोकका ही दृष्टा ज्ञानी सर्वदा प्रसन्न है, निराकुल है । इसका कुछ खोया नहीं जाता । इस लिये विह्वलता क्यों हो ? इसमें कुछ लगता नहीं इस लिये चिन्ता क्यों हो ? यह चैतन्य प्रभु स्वच्छस्वभावी है इसकी उपासना सकल पातकोका विनाश कर देती है । यह चैतन्य प्रभु परम ब्रह्म है इसका स्वभाव ही विकस्वर है, इसके विकस्वरकी पूर्णता चरम विकासमें होती है ।

अहो, यह चैतन्य परम ब्रह्म शाश्वत परिपूर्ण है । वह पुराण पुरुष चैतन्य परम ब्रह्म भी परिपूर्ण है । इस परिपूर्ण चैतन्य परम ब्रह्मसे जो प्रकट होता है वह परिपूर्ण है । उसके प्रकट होनेपर भी परिपूर्ण है और उसके विलीन होने पर भी परिपूर्ण है । इस प्रभुमें अपूर्णता कहीं है ही नहीं । व्यक्तिमें विकार हो तो भी यह परिपूर्ण है, व्यक्तिमें अविकारता हो तो भी यह परिपूर्ण है ।

५ जुलाई १९६०

उत्तम क्षेत्रपर रहना ध्यानसिद्धिका विशेष सहायक अङ्ग है । उत्तम स्थान तो पहाड़ीका शीतल स्थान है जहाँ जन सम्पर्क न हो । निर्जन स्थानमें रहने पर अनेक आशाये टूट जाती हैं, सम्मान अपमानभरा वातावरण न होनेसे अनेक विकल्प तरङ्गे मिट जाती है, जिसका प्रभाव यह होता है कि उपयोग अन्तर्वर्तनके लिये चल उठता है ।

एकान्तनिवासकी साधना उन विरक्त पुरुषोंसे बनती है जो रसनाके वश नहीं हैं और सात्त्विक यथालब्ध भोजनमें ही सन्तुष्ट हो सकते हैं । ध्यानसाधनके अर्थ इन दो बातोंका होना आवश्यक है (१) यथालब्ध सात्त्विक भोजनकी ही

आदत्त होना (२) निर्जन स्थानमें वास बनाना ।

६ जुलाई १९६०

चित्स्वभाव भावके परिज्ञान, परिचय अनुभव बिना जीवन व्यतीत होना पूर्वभावकी तरह इस भवको गमाना है, प्रगतिकी बात कुछ भी नहीं ।

खुदके देहका तो सभी मनुष्योंको पता है कैसा घिनावना है, इसके घिनावने पनको रोकनेका कैसा यत्न करना पड़ता है ? तब त्वचापर कुछ शोभा बनाई जा पाती है । ऐसी ही तो पोल सभी मनुष्योंके देहकी है, कहो कहीं तो अपनी यह पोल देरमे प्रकट हो और दूसरेकी पोल शीघ्र प्रकट हो । कुछ हो, देह असार है, इसकी प्रीतिमे सिवाय विपदाके और कुछ नहीं मिलना है ।

ये देह भयानक, अपवित्र, विनाशीक व सताप-उत्पन्न करनेवाले है । इन्हीं को आत्मसर्वस्व माननेवाला अज्ञानी जीव अपने स्वरूपकी महिमाको कैसे जान सकता है, कैसे मान सकता है, कैसे प्राप्तकर सकता है ?

अहो ! प्रियतम ! आनन्दके लिये कुछ परिश्रम भी तो नहीं करना बल्कि परिश्रम ही समाप्त करना है । एक ज्ञान ही से काम लो सर्व ऋद्धि स्वयं प्राप्त होगी ।

शुद्धं चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

७ जुलाई १९६०

आज ईसरीमे वर्षायोगदी प्रतिष्ठापना की । १६-३-६० के सकल्पके अनुसार प्रतिष्ठापना करके यह नियम किया कि—आकाशविमान, डोली जाति व नाव के अतिरिक्त सब यानोंका (रेलका) निम्नांकित अवसरके अतिरिक्त त्याग रहेगा—

(१) निर्यापक गुरुके पास जाना आना ।

(२) निर्यापक गुरुके निवासवाले प्रदेशमे आवश्यक समझनेपर वर्षायोग करने जाना आना व निर्यापक गुरुके पास होते हुए जाना आना ।

(३) प्रतिकूल (बहु जनबाधक) अवसरमे उचित स्थानपर जाना ।

(४) धर्मसाधनार्थ प्रोशम होनेपर एकान्त, तीर्थ, वनस्थलीके स्थानोपर

जाना व गुरु आज्ञासे अन्यत्र जाना आना ।

(५) किसी विशिष्ट पुरुषके समाधिमरणके अवसरमे जाना आना ।

नोट — अवशिष्ट धानोमे से गत १० वर्षोमे केवल रेलका ही उपयोग हुआ, उसकी भी अब मर्यादा हो गई ।

८ जुलाई १९६०

हे वीर प्रभो ! तुम वीर हो अर्थात् विक्रमी हो, मोहसुभटको पछाड़ देनेमे पूर्ण कुशल समर्थ हो, वीरयते शरयते 'विक्रामति इति वीर । अहो ! त्व कर्म-भूमता भेत्तासि ।'

हे वीर प्रभो ! तुम अनुपम ज्ञानप्रकाशके देने वाले हो, भव्योके ज्ञानविकास के निरपेक्ष स्वच्छ निमित्त हो, 'विशिष्टा ई ज्ञानलक्ष्मी राति ददाति इति वीर । अहो त्व विश्वतत्त्वाना ज्ञातासि ।

हे वीर प्रभो ! तुम हितकर सत्य श्रयोमार्गके उपदेष्टा हो, भव्यजीवोको ब्रह्मप्रगतिमार्गमे ले जानेवाले हो, 'विशेषेण ईरते प्रेरयति इति वीर । अहो त्व मोक्षमार्गस्य नेतासि ।'

९ जुलाई १९६०

आज वीर शासन जयन्तीका दिन है अर्थात् महावीर स्वामीके समयमे उनके कैवल्यवी प्राप्ति होने पर सर्व प्रथम श्रावणवदी १ को दिव्यध्वनि हुई थी । उन्ही के शासनकालमे आज हम सब सर्व्वलेशक्षयके उपायभूत मार्गको पा रहे हैं । वीर प्रभुने व्यक्तिगत तौरसे हम पर करुणा करनेका विभाव नहीं किया था, परन्तु महान् आत्माओकी, परम आत्माओकी ऐसी प्राकृतिक परिणति होती है, जिसके निमित्तसे अपरिमित आत्माओका स्वयं कल्याण होता है । हम लोगोंके कल्याणके मूल हेतुभूत महावीर भगवान्का हम कितना आभार मानें ? जितना माने वही थोड़ा है । किसके लिये आभार माने ? आभार माननेसे भगवान् महावीरका क्या बनना है ? उनका हमारी इन चेष्टा से क्या लाभ है ? आभार माननेसे उत्पन्न हुआ विनय गुण मेरे ही लाभका कारण है । अहो देखो कैसा निरपेक्ष परम उपकार वीर प्रभुका है कि उनके

उपदेश धारणसे अपना लाभ, उनके भक्तोंके सहवाससे अपना लाभ, उनके ध्यानसे अपना लाभ, उनके कृतज्ञ होनेसे अपना लाभ, उनका आभार मानसे अपना लाभ, उनकी पूजासे अपना लाभ, उनकी गुणकथासे अपना लाभ । वीरप्रभु अनन्तशक्ति सम्पन्न हैं । वे तो जो हैं सो ही हैं, परम वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं । उनकी छत्रछायामें अपना लाभ ही लाभ है । श्रीमद् भगवान् वीर-प्रभुकी जय, वीरके शासककी जय ।

१० जुलाई १९६०

हे प्रभो ! तुम पापाण मूर्तिवत् निश्चल हो । तुम्हारी निश्चलता पापाण-मूर्तिसे जानी जाती है । तब फिर यदि पापाणमूर्तिके सामने बैठकर तुम्हारी निश्चलताका भान न कर सकूँ तो फिर उपमा देना किस काम आवेगी ।

हे नाथ ! आपने अपने उपयोगको अपने आपमें ऐसा दृढ स्थिर किया था कि रच भी तो कुछ फेर न हुआ । उसही का तो यह सुफल है कि आप सदाके लिये बिलकुल समस्त विह्वलताओंसे मुक्त हो गये हो ।

हे नाथ ! तुम्हारे ही समीप रहूँ, यहाँ किसी विपत्तिका नाम भी नहीं है । अहो ! अनन्त सुखामृतसागर, धीर, कलङ्करजोमल भूरि समीर, विखण्डित-काम, विराम, विमोह । सदा मेरे उपयोगरूप मिहासन विराजमान पर रहो । देव ! फिर मुझे रच भी व्यथा नहीं और आपकी मेरी दृष्टिमें प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी ।

११ जुलाई १९६०

जगत् क्या है ? विनञ्चर परिणामनोकी क्षणिक हलन चलन । इससे तुम अपने लिये कुछ भगल देखना चाहते हो ? अरे भैया ! अटपट इच्छाये छोड़ दो । खुद खुदको देखो और खुदसे ही खुदकी आशा रखो । मेरा आनन्द मुझमें ही है, मुझमें क्या, मैं स्वय आनन्दकी मूर्ति हूँ, आनन्दकी मूर्ति क्या, मैं स्वय आनन्दका पुञ्ज हूँ, आनन्दका पुञ्ज क्या, मैं स्वय आनन्दधन हूँ ।

होता स्वय जगत्परिणाम । मैं जगका रस्ता क्या काम ॥

दूर हटो परकृत परिणाम । सहजानन्द रहूँ अभिराम ॥

ॐ तत् सत् परमात्मने नमः ।

१२ जुलाई १९६०

हे आत्मन् ! देख, भवको वारका अवसर चूक जाने पर फिर पता लगना कठिन है कि तुम कहा हो और कौसी परिस्थितिमें हो ? कहो ऐसी दुर्गतिमें अनन्तकाल भी बीत जाय । क्या तुम्हें अपनी बरावादी पसन्द है ? अपनी बरावादी नो समझदाङ्को पसन्द नहीं हुआ करती । देख, तू इन्द्रिय नहीं, मन नहीं, फिर इनकी अधीनता क्यों स्वीकार करता है ? देख तू मात्र अपने स्वस्पो-स्तित्वमय है, तुझसे यह देह भिन्न है, वैभव तो प्रकट भिन्न है, फिर इनकी विवशता क्यों स्वीकारता है, देख तू चितस्वभावभाव है शाश्वत स्वचक्षुरूप है ? फिर रागादिकलकोके वश क्यों रहना चाहता है ? अज्ञान विषका वैमन कर । जानसुधाका पान कर । हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता दृष्टा आत्ममराग ॥

१३ जुलाई १९६०

कोई किसीका नहीं । यहां जो कोई आदर करता है वह अपने परिणाम को करता है अथवा अपने परिणाममें आये हुए भावका आदर करता है । दूसरे की क्रियाको देखकर अन्य कोई यह मान ले कि वह मेरा आदर करता है तो वताओ पागलमें और उसमें क्या फर्क रहा ? पागल भी तो आते जातेको देख कर, आते जातेके वैभवको देखकर अपना मानने लगता और अपना बनकर रह पाता कुछ नहीं, अतः उसे दुखी ही होना पड़ता । इसी तरह मोहके मुग्ध पागल प्राणी भी तो आते जातेको देखकर विनश्वर वैभवको देखकर अपना मानने लगता और अपना कुछ बन सकता नहीं, कुछ अपना है ही नहीं, सो उसकी दशाको देखकर उसे दुखी ही होना पड़ता है ।

हे आत्मन् ! अन्तरात्मासे देख, अन्तरात्माको देख, अन्तरात्मामे रति कर, अन्तरात्मामे तुष्ट होओ । अन्य तब मायारूप है । मायाकी रति छोड़ो, परमा-मायामे दृष्टि दो ।

१४ जुलाई १९६०

हे परमाराध्य निज प्रभो ! स्वयं ! खुद ! परमात्मन् ! तेरी लीला विचित्र

है, तू ही अपनी सृष्टिका उपादान है, तू ही व्यक्त सृष्टिका निमित्त है, व्यक्त सृष्टिका कारण भी मूलमे तेरी इच्छा है, तू एकरूप है और बहुरूप हो रहा है। बहुरूपमे जब उपेक्षा हो जाती है तब उन सब बहुरूपोका विलय अथवा प्रलय हो जाता है। हे निज परमात्मन् ! इस बहुरूपिणी सृष्टिमे तेरी ही शुद्ध-प्रकृति तिरोभूत होकर अशुद्ध प्रकृति आविर्भूत हो रही है, ज्ञानका स्थान अज्ञानने ले लिया है, स्वच्छताका स्थान मलिनताने ले लिया है, शान्तिका स्थान अशान्तिने ले लिया है।

हे निजनाथ ! तेरी लीला विचित्र है— तू तो आकाशवत् शुद्ध, अमूर्त, सच्चिदानन्दमय है। तेरी यह सृष्टि कैसे बन गई ? इस समस्याके समझनेमे लोग हैरान हो रहे हैं और ममं न समझ पानेके कारण इस नतीजेपर वे पहुंचे हैं कि कोई एक अलगसे ऐसा ईश्वर है जो जगतके सब जीवोके जन्म मरण सृष्टि, सुख, दुःख वगैरहकी व्यवस्था कर रहा है। यदि यह परिज्ञान हो जाय कि सब आत्मा परमात्मस्वभाव है और स्वरूपत एक हैं तो सारी समस्या हल हो जाय। जो व्यक्त परमात्मा है उनका अनत ज्ञान, अनत दर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्दशक्तिमय स्वरूप ध्यानमे आनेसे भव्य जीवोको मोक्षका उपाय प्राप्त होता है।

१५ जुलाई १९६०

आत्मन् ! तुम अपने परिणाम कर लेनेके सिवाय अन्य कुछ करनेमे तो समर्थ हो नहीं। सो अन्य किसीका कुछ करनेका परिणामरूप परिणाम क्यों करते हो ? इसमे न हित है न हाथ रहता कुछ है। ममस्त परद्रव्य अपने-अपने अस्तित्वको लिये हुए हैं, उनसे तुममे कुछ नहीं होता। अब अपने आपके सहज स्वरूपकी दृष्टि करो। करो एक लक्ष्य होकर स्वभाव दृष्टि। रहो नि शङ्क (निर्विकल्प) होकर स्वभाव दृष्टिमे। स्वभाव ही शरण है, स्वभाव दृष्टि ही हित है।

अहो ! अमूर्त, निरावाध, स्वतन्त्र चित्प्रकाशमय यह अनुपम स्वरूप जय-वत होओ। हे अगवान् आत्मस्वभाव ! तेरे ही दर्शन निरन्तर होओ, तेरे दर्शन

हो परमकल्याण है । अब इसको कुछ नहीं चाहिये । इसका कोई दूसरा कुछ करनेमें समर्थ नहीं है । किसी दूसरेने अच्छा प्रशंसा बोल दिया मुझे, तो मेरा उससे कुछ कल्याण तो हो ही नहीं जायगा, कहो उल्टा उस आश्रयको निमित्त पाकर स्वभावसे च्युत होकर परदृष्टिमें रच जाऊ तो अकल्याण कर जाऊ । किसी दूसरेने निन्दाके शब्द कह दिये अथवा अमानसूचक चेष्टायें कर दी तो वे चेष्टायें भी तुझमें अत्यन्त पृथक् हैं । उनसे मुझमें कुछ परिणमन नहीं होता, तू ही स्वयं प्रमादवश होकर अपने स्वभावसे च्युत होकर परका आश्रय करके, लक्ष्य करके, पर्यायबुद्धिके कारण अपना अपमान समझकर सविलषट हो जाता है ।

प्रिय आत्मन् ! तू तो एक सनातन चित्स्वभावमय पदार्थ है । जो पर है वह तू नहीं, जो अध्रुव है वह तू नहीं, तू अखण्ड, अनाद्यनन्त, अभेद एक चेतन है । तेरा नाम नहीं, तेरो शकल नहीं । व्यर्थके विकल्पजालोंसे पृथक् होओ, निज ज्ञानानन्द स्वभावमें विलीन हो जाओ ।

१६ जुलाई १९६०

एक निज स्वभावकी उपासनामें मारा अपना बल लगा दो । एक लक्ष्य हृद बना लो, अन्यथा सबत्र आपत्तियाँ ही भोगोगे । हे आत्मन् ! बता सारभूत काम क्या है ? सब जगह डोलते रहनेमें कुछ सार समझमें आया है ? नहीं । परिभ्रमण (विहार) करते हुएमें कुछ सार समझमें आया है ? नहीं । किसी सस्थाकी मम्हारके उद्योग करते रहनेमें कुछ सार समझमें आया है ? नहीं । किसी व्यक्ति या समाजसे कुछ वाते करते रहनेमें कुछ सार समझमें आया है ? नहीं ।

सार तो इस परिस्थितिमें समझमें आया है कि एकान्त स्थान हो, जहाँ निज ध्यानकर अधिक अवसर बने । ऐसा करते हुए उद्वेग व खिन्नता न आ पावे । खैर ! सब कुछ साधारणतया देख लेनेके बाद बुद्धि इस ओर जाती है कि किसी एक स्थान पर रहा जावे, वहाँ सरस्वती भंडार काफी हो, जिससे

ज्ञानार्जनका सिलासिला बराबर बना रहे, वह स्थान कुछ जगल व निर्जन जैसा हो ।

इस लोकमें परिचय क्या बढ़ाना ? लोगोंने समझा तो क्या न समझा तो क्या ? हे आत्मन् ! तेरे अहनिश कर्मबन्धन हो रहा है । 'कैसा क्या हो रहा है यह सब तेरे भाव पर निर्भर है । अपने भाव सर्भाल, असयममे मत बह । इन्द्रिय विषयोकी प्रीति छोड़, चैतन्यमात्र प्राप्ततत्त्वकी प्रतीतिमे बसा रहा । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

१७ जुलाई १९६०

अन्य कोई भी पदार्थ आत्माका हित कर सकने वाला नहीं है । आत्माको शान्ति शुद्ध ज्ञानके उपयोग द्वारा ही प्राप्त हो सकती है । लाखों उपाय कर लो, आखिर सब श्रम छोड़कर शुद्ध ज्ञानभावके उपयोगसे ही पूरा पडेगा तुम्हारा ।

इस लोकमे अनेक भवोमे अनेक बार अनेक प्रकारके भोग भोगे इस जीव ने । फिर भी नित-नित नूतन-नूतन इन्द्रिय विषय लग रहा है, इसे यह सब गहन मोहकी गहन महिमा है । मलिन सस्कार है, मलिन योग्यता है, अतः प्रतिसमय नूतन-नूतन विभाव परिणति होती है, इच्छा होती है । इस 'प्रौढ इच्छा' के कारण बाह्य विषय भी नूतन-नूतन जचता है । ज्ञानबलसे एक इस इच्छारूपी जड़को मूलसे काट दो विडावनाका सारा वृक्ष एकदम गिर जायगा और फिर सूख जायगा ।

ज्ञाननमात्र स्वरूपकी दृष्टिकी महिमा अगाध है ।

१८ जुलाई १९६०

आत्मोज्जतिके लिये इस प्रकार दो तरहकी श्रद्धा तो होना ही चाहिये—
(१) मैं सबसे निराला अपने आनन्दकी भूमि स्वरूप ही हूँ, अपने स्वरूपमे ही अपना कार्य कर पाता हूँ, अन्य सारी चीजे मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, अन्यके किसी परिणामनसे मुझमे कुछ भी सुधार विगाड होता नहीं, मेरे किसी भाव के कारण किसी अन्यमे कुछ हेर-फेर, परिवर्तन, परिणामन होता नहीं; मैं तो

सिर्फ भाव करता रहता हूँ, मेरे ही भावसे मेरेको बन्धन है, मेरे ही भावसे मेरेको मोक्ष है, मेरे ही भावसे मेरेको आनन्द है, मेरे ही भावसे मेरेको क्लेश है, मैं सबसे भिन्न हूँ, मेरा यहा कुछ नहीं है, अपरिचित मनुष्य आदि मुझसे जितने भिन्न हैं उतने ही भिन्न परिचित मनुष्यादि हैं। (२) सभी जीव एक-स्वरूप हैं, जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही सब जीवोंका स्वरूप है, सभी जीव भगवत्स्वरूप हैं।

१६ जुलाई १९६०

विकल्प ही क्लेश है। विकल्प होते हैं किमी न किमी परपदार्थका त्याग रख कर। जिस पदार्थका त्याग रखकर विकल्प किये जाते हैं उन पदार्थोंका परिणामन विकल्पोंके कारण नहीं है। विकल्पोंके कारण जो कुछ होता है वह है क्लेश। देखो—विकल्पोंके कारण परपदार्थका परिणामन नहीं होता, पर पदार्थोंके परिणामनके कारण आत्मामे क्लेश या मौज कुछ नहीं होता। विकल्प जिस प्रकारके हो उस प्रकारका परपदार्थमे परिणामन हो ऐसा कुछ भी नियम नहीं, बाह्यमे जिस प्रकारका परिणामन हो उस प्रकारका आत्मामे क्लेश या मौज हो ऐसा भी नियम नहीं। परपदार्थका आत्मासे सम्बन्ध नहीं। अतः विकल्प करना मिथ्या है। विकल्प मिथ्या हैं। विकल्प अज्ञानभाव हैं।

आत्मा विकल्प कर ले या विकल्प न करके मात्र ज्ञाना द्रष्टा रहे, दो ही तो काम कर सकता है और तो कुछ परपदार्थमे कर ही नहीं सकता। सो देखो विकल्प तो मिथ्याभाव है। विकल्पचक्रमे लाभ तो रच भी नहीं है, हानि इतनी बड़ी है कि सरासर आत्माकी ज्ञान व आनन्दकी निधि खतम हो रही है। व्यर्थकी बात छोड़ो, विकल्पजालसे पृथक् होकर निर्विकल्प समाधिभावसे उत्पन्न सहज परम आनन्दरूपी अमृतका पान करो।

२० जूलाई १९६०

इच्छा ही क्लेश है, वह चाहे किमी प्रकारकी भी हो। जिनेश्वर जो हुए उन्होंने और किया ही क्या? इच्छाका अभाव किया। इच्छाका अभाव हमें करना है। इच्छासे ऐसा मुख मोड़ो कि किसी भी प्रकारकी इच्छा न रहे।

ऐसा करनेका उपाय क्या है ? वह उपयोगात्मक दूढो, क्योंकि उपयोग कही न रहे, ऐसी स्थिति जीवकी कभी नहीं होती । तात्पर्य यह है कि यह जीव किस तत्त्वका उपयोग करे जिससे कि इच्छाओंका अभाव हो जाय । वह तत्त्व है चित्स्वभाव । चित्स्वभावके उपयोगमें, अनुभवसे, आश्रयसे इच्छाओंका अभाव होकर निर्मलता वीतरागता प्रकट होती है ।

प्रश्न—किसके चित्स्वभावका ध्यान करे ? अपने या अन्य जीवके या पर-मेष्ठियोंके ? उत्तर—यह प्रश्न ही नहीं होना चाहिये, क्योंकि किसी विशिष्ट आधारका अभिप्राय लेकर चित्स्वभावका कोई ध्यान करना चाहे तो चित्स्वभावका ध्यान होता ही नहीं है । यद्यपि चित्स्वभाव आत्माद्रव्यसे पृथक् सत्ता रखने वाला तत्त्व नहीं है, अभेद भावदृष्टिसे उपास्यमान आत्मद्रव्यका परम-पारिणामिक भाव है तथापि आधारभूत द्रव्यका अभिप्राय रखकर चित्स्वभाव का यथार्थ अनुभव नहीं किया जा सकता । इस कारण चित्स्वभावका निरपेक्ष अर्थात् षट्कारक निरपेक्ष ध्यान करना चाहिये । भेददृष्टिसे इतिज्ञप्तिस्वभाव व अभेददृष्टिसे चित्स्वभाव जो कि न एक है न अनेक है, जो कि न विस्तृत है न संक्षिप्त है, जो कि न सारि है न सान्त है, ऐसे चिच्चमत्कार स्वरूपमात्र चित्स्वरूप भावका उपयोग सत्य शरण है ।

२१ जुलाई १९६०

द्रव्य गुण पर्यायसे अतिक्रान्त एक चित्स्वभावका ज्ञायक पुरुष ही तत्त्व-ज्ञानी है । उस विद्याकी साधना द्रव्य गुण पर्यायके अवबोधसे प्रारम्भ की जाती है । जैसे अ, आ, इ, ई वर्णोंमें अर्थ सिद्ध नहीं है तो भी अ, आ, इ, ई से सीखकर मानव अर्थवती अनेक विद्याओंकी सिद्धि कर लेता है, इस सिद्धिका निष्ठापक अव अ, आ, इ, ई आदि विभिन्न वर्णोंका उपयोग नहीं करता । इसी तरह द्रव्य गुण पर्याय आदिके विकल्पोमें परम तत्त्व सिद्ध नहीं है तो भी द्रव्य गुण पर्यायके अवबोधसे शिक्षित होकर पुरुष परमार्थभूत सर्वसिद्धि स्वरूप परमपारिणामिक भावकी अनुभूति (सिद्धि) कर लेता है ।

इस सिद्धिका निष्ठायाक अव द्रव्य गुण पर्याय आदि विविध विकल्पोच्चा उपयोग नहीं करता ।

‘मैं चित्स्वभाव हूँ’ ऐसा भी विकल्प है तब तक चित्स्वभावकी अनुभूति नहीं । चित्स्वभावकी अनुभूतिमें चित्प्रकाश व सहज आनन्दका अनुभव है, विकल्प कोई नहीं ।

४ अगस्त १९६०

प्रिय आत्मन् ! तू चित्स्वभाव है, सब परभावोंसे विविक्त है । इस लोकमें सर्वत्र परिभ्रमण करके अनादिसे क्लेश भोगे हैं, अनन्त भव यो ही खोये बता उन अनन्त भवोंमें से किसी भी एक भवका कोई परिचित है यहा, हित है यहा । अरे क्या चर्चा की, हित और परिचित तो यहाँ भी तेरा कोई नहीं । जो लोग इस भवमूर्तिका परिचय कर रहे हैं और इसीही वजहसे प्रेम दिखा रहे हैं, अरे क्या चर्चा की, मुझपर कोई प्रेम दिखा ही नहीं रहा है, सभी अपनी कषायकी पुष्टिका यत्न कर रहे हैं । खैर, हाँ तो जो लोग इस भवमूर्तिसे प्रेम दिखा रहे हैं उन्हें मुझ आत्मतत्त्वकी कोई परवाह नहीं । कोई मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मेरा क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता, कोई किसी अन्यमें, क्योंकि सबकी सत्ता जुदी-जुदी है ।

प्रिय ! बड़ा सकट है, बड़ा सकट होगा जो अपने स्वभावके उपयोगसे च्युत होकर परकी कीमत करते फिरोगे, परकी उपासना करते रहोगे । अरे दुरात्मन् ! अपनी आपत्तिकी आपत्ति न समझकर इसीमें चैन मान रहा है । प्रिय, बड़ा धोखा है, बुरी मौत मरोगे, बुरा जिओगे, ससार कानन बड़ा गहन है, परिभ्रमणकानन बड़ा गहन है, कुलकोटिया बड़ी गहन हैं, पता न पड़ेगा, कहा पड़े हो ? तेरा कोई यहा जानने वाला है या मानने वाला है ? प्रिय समझ तू यहाँ जन्मा ही नहीं है और जन्मा सो है उसका लाभ गुप्त होकर उठा ले ।

६ अगस्त १९६०

१- चित्स्वभावका स्वप्रतिष्ठानिबन्धक जो अगुरुलघु गुणका पद्धति वृद्धि

रूप अर्थ पर्याय है वह निगोदमे लेकर सिद्धो तक सभीमे समानरूप से होता है या नहीं ।

२- रागी जीवमे अर्थपर्याय व विभाव गुणव्यञ्जन पर्याय एक समयमे (गुणपत्) होते रहते या नहीं ।

३- रागी जीवमे अर्थपर्याय तिरोहित है या नित्य उदित है ।

४- मुक्त जीवमे अर्थपर्याय ही विस्तृत होकर स्वभावगुणव्यञ्जन पर्यायरूप हो जाती है या अर्थपर्याय व स्वभावगुणव्यञ्जन पर्याय दोनों रहती हैं ।

१४ अग्ररत १६६०

समयभारमे बन्धाधिकारमे जो २७० न० की गाथा है उसकी आत्मस्थिति टीकामे बीचमे एक वाक्य छूटा हुआ मालूम होता है वह इस प्रकार हो सकता है— 'तथा च यदि नान्कोऽहमित्याद्यध्यवसान तदथज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञायकैकभावस्य विपच्यमानाना नारकादिभावाना विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्माऽदशनादरितं च मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम् ।'

असली पाठ क्या होगा ? उसमे इसमे चाहे किसी बद्दका अन्तर हो, किन्तु यह पाठ होना आवश्यक मालूम होता है । उसके कारण ये मालूम होते हैं—

(१) इसी गाथाकी टीकामे पहिले लिखा कि "एतानि किल त्रिविधान्यध्यवसानानि" सो तीन अध्यवनान बनाये जाने हैं, जिसमे दो का इस टीकामे उल्लेख है ।

(२) दो अध्यवसानोका उल्लेख करके निष्कर्षात्मक वाक्य जो दिया है उसमे अध्यवसानोके विरुद्ध तीन विशेषण लिखे हैं—सदहेतुकजप्येकक्रिय, सदहेतुकज्ञायकैकभाव, सदहेतुकज्ञानैकभाव ।

(३) इन विशेषणोंमे यह भी सिद्ध होता है कि 'सदहेतुकज्ञायकैकभाव' के विरुद्धवाला अध्यवनानका वर्णन बीचमे किया जाना चाहिये क्योंकि यह विशेषण भी बीचमे दिया गया है ।

(४) इस गाथासे पूर्वकी गाथादोमे भी यह प्रवरण व क्रम आया है, जिसमे भी उसी सब बातें मिलती हैं ।

१ अक्टूबर १९६०

यदि निज स्वभावकी दृष्टि नहीं रह सकती तो उस क्षणकी परिणतिपर विपाद ही कर । निजस्वभावकी दृष्टि बिना अनन्तकाल विकल्पक्लेशोंमें, विविध भवोंमें आकुलतामय गया । आजका पाया समागम, जो कि दुर्लभतासे मिला, यदि निष्कल गया तो क्या हाल होगा इसका ? निर्देश गई गुजरी हालतोसे मिल जाता है ।

जगत्में अनन्तो जीव घोर दुखी हैं, उनकी अपेक्षा तेरेको तो कुछ दुःख नहीं है, किन्तु जिस किमो भी विकल्पको बनाकर अपनेको दुःखी अनुभव करने लगता है, यह गटी बेवकूफी है ।

शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपवाला होकर भी यह आत्मद्रव्य पुद्गलपिण्ड मूर्तिमें अहत्व भाव करनेकी सूचना देनेवाला चेष्टाये (विकल्प) करता है । यह बड़े खेदकी बात है कि यह आत्मा अनादिसिद्ध निज परमात्मतत्त्वका अनादर करके निज प्रभुको आपत्तियोंमें फंसाये हुए रह रहा है ।

२ अक्टूबर १९६०

मैं ज्ञानमात्र हूँ, इस तत्त्वभावनामें दृढता हो यही सर्वोत्तम व्यवसाय है । इससे अधिक जो अपनेमें सकल्प किया वही अध्यवसान है, जो कि आकुलताका कारण है ।

१९ अक्टूबर १९६०

सहजानन्द चिद्रूप स्वरूपावाप्तिहेनवे ।

नमो याथात्म्यासिद्धयर्थ सहजाध्यात्मदृष्टये ॥

२२ अक्टूबर १९६०

मैं ३ जुलाईको ईसरी आगया था । पूज्य श्री गुरुजी महाराजकी विशेषतया आज्ञा थी कि मैं ईसरी ही चातुर्मास करूँ, मेरी भी उनकी सेवामें चातुर्मास व्यतीत करनेकी इच्छा हुई, चातुर्मास (वर्षायोगी, ईसरी हो गया । ईसरीमें मेरे मन लगनेका कोई साधन न था सिवाय इसके कि महाराजकी सेवासे अपनी प्रसन्नता रख लूँ तथा श्री प० वशीधरजी न्यायालङ्कार इन्दौरवाले भी आगये

थे सो कुछ उनसे वार्तालापमे समय कट जाय । ईसरी १७-१८ दिन तक लेखनादि व्यवस्थित चली । पश्चात् जब रोज रोज ही यह देखता था कि यहाँ वन्धु जन चलते फिरते व शक्तिमान् होते हुए भी केवल अपने शरीरकी संभालमे रहते हैं, किसी दूसरे पुरुषकी सेवामे कुछ कार्य करनेमे शरीरका टोटा समझा जाता है तो इन बातोंको देखकर मेरा भी उत्साह कम होगया । इसी कारण गत ३ माहोमे सिवाय कभी कभी कुछ लिख सकनेके और कुछ न लिख सका । सुबह व दुपहरकी शास्त्रसभा, प्रातः महाराजजी के पास समयसारपाठ, दुपहर को महाराजके पास निजी स्वाध्याय व महाराजके पास जब चाहे कई बार बैठ जाना व सेवाका सौभाग्य मानना, इसमे ही समय बिताया । मुझे इस चातुर्मास मे महाराजकी सेवा व प० जी के समागमसे बहुत आनन्द रहा ।

कल दुपहर बाद ईसरीसे चला और आज शिखरजी श्री पादर्वनाथ टोक की बदना की । दुपहरको मधुवनमे श्री पादर्वनाथ चैत्यालयमे सामायिककी । आनन्द मे चित्त रहा ।

२३ अक्टूबर १९६०

आज प्रातःकाल ५।।। बजे चलकर ९—५५ पर बडाकर पहुचे । दुपहरकी सामायिक करनेके पश्चात् आहारोपरान्त २ बजे वहासे चले और ५। बजे गिरीडीह आगये । बडाकरमे जलवायु बहुत उत्तम है । एक श्वेताम्बर जैन मन्दिर है । अनुश्रुति यह है कि ग्रह श्री भगवान् महावीरस्वामीका केवल ज्ञान स्थान है । लगता भी ऐसा है । साम्प्रोमे ऋजुकूला नदी का वर्णन आता है । श्वेताम्बर जैनमन्दिरपर पाटिये पर ऋजुवाला नदी लिखी है । कुछ हो स्थान सुग्म्य है, पानी अच्छा है, ध्यान योग्य स्थान है । इस नदीकी शिखरजीके ओर के किनारेपर यदि दिगम्बर जैन मन्दिर होवे तो उत्तम है ।

२४ अक्टूबर १९६०

यदि स्वाध्याय कर रहे हो, माधर्मिपुरुषोसे धर्मवार्ता कर रहे हो, या लिख रहे हो या अन्य आवश्यक कार्य कर रहे हो तब तो नेत्रोसे ठीक काम लिया जाय बाकी समय नेत्रोको आराम दिया जाय याने बंद रखा जाय तो बड़े लाभकी

बात है। पहिला लाभ तो यह है कि विकार भावको अवसर कम मिलेगा, दूसरा लाभ यह है कि नेत्रशक्ति क्षीण न होगी, तीसरा लाभ यह है कि अन्तर्दृष्टि करनेका अवसर अधिक आ सकेगा।

२५ अक्टूबर १९६०

यह जीव विचित्र कर्मोंके बन्धनमें फसा है। इसके उद्धारका उपाय सुगम होनेपर भी कठिन बन रहा है। यह आत्मा अकेला है, इसका शरण अन्य कोई है ही नहीं। जिस समय अन्य कोई शरण ना दीखता है वह शरणाभास है, वह भी पुण्यके उदयसे वैसा अवसर मिला है, पुण्यका बन्ध होता है विशुद्ध परिणामसे, अतः लौकिक शरण, साता भी होना भी इस आत्माकी ही स्वयंकी विशुद्धिका फल है सो वस्तुतः आत्माकी विशुद्धि ही शरण है।

२६ अक्टूबर १९६०

सब आचारोमे प्रधान आचार ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यसे तनबल, मनबल, वचनबल व आत्मबलकी वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्यके विरुद्ध जो विकारभाव है उसके होते सेते क्या तप, व्रत या सयम हो सकता है। ब्रह्मचर्यके होनेपर ही तप, व्रत, सयम साथक है। तप, व्रत सयमका उद्देश्य है शुद्धबुद्धिकस्वभाव निज परमात्मतत्त्वमें उपयोग लगाना, उसकी पूर्ति क्या कामभावके होते संभव है? असंभव है। लोकमें भी पुरुष काम भावके होते हुए बुद्धिहीन हो जाते हैं वे क्या उस समय लोकोत्तम काम करनेके योग्य हैं? अयोग्य हैं। ब्रह्मचर्यका घात जीवका अहित ही करता है। ब्रह्मचर्य उत्थान का प्रथम सोपान है।

२७ अक्टूबर १९६०

सुख, दुःख व आनन्द जानकारीके साथ लगे हुए हैं, परद्रव्यके साथ गहीं। इस बातका निर्णय करलो कि कैसी जानकारी की जावे जिससे सुख मिले व कैसी जानकारी की जावे जिससे दुःख मिले तथा कैसी जानकारीकी जावे जिसमें आनन्द मिले? बस जानकारीकी विशेषताका निर्णय कर लो। जैसी जानकारी रखनेसे आनन्द प्राप्त होता है वैसी जानकारीमें लग जावो। यही आनन्द प्राप्त करनेका सच्चा उपाय है, यही शान्ति प्राप्त करनेका

यथार्थ उपाय है। सहज निरपेक्ष आत्मस्वभावकी जानकारीके उपयोगसे शान्ति मिलती है। शान्ति व्रत, तप, पूजा, स्तवन, मौन, उपवास आदि अन्य किन्हीं भी उपायोसे नहीं मिलती। हाँ, आत्मस्वभावकी जानकारीका जब उपयोग नहीं रहता तो उस उपयोगके बनानेके लिये व उपयोगको अधिकतया ऐसा ही रखने के लिये व्रत, तप, पूजा, स्तवन, मौन, उपवास आदि अनेक यत्न हुआ करते हैं।

व्रत, तप, पूजा आदिसे तो अनेक प्रकारके विषयाभिलाष, कषाय आदि अशुभोपयोग दूर होते हैं। उस अवसरमें साधक पुरुष आत्मस्वभावकी दृष्टिमें सुगमतया आ जाता है। अतः व्रत, तप, पूजा आदि भी उपादेय है किन्तु सर्वथा उपादेय नहीं है। सर्वथा उपादेय तो आत्मस्वभाव दृष्टि है।

२८ अक्टूबर १९६०

लोकोपकारका कार्य अनाशक्तिसे हो तो अच्छा है। एक दो बार बिना जोर डाले लाभ अलाभकी बात सुनाकर कह देना ही पर्याप्त है। जोर डालने का मतलब तुम्हारी कषाय प्रबल है और साधारणतया कह देनेका मतलब तुममें जो तद्विषयक राग है उसे निकालकर बाहर कर दिया।

जीव अपना ही परिणाम करनेकी सामर्थ्य रखता है, सभी जीव, सभी पुद्गल व अन्य सभी पदार्थ अपना अपना ही परिणाम करनेकी सामर्थ्य रखते हैं। जब कोई किसी अन्यका परिणामन नहीं कर सकता तब किसी पर किसी बातके माननेका जोर डालनेसे क्या मतलब। हाँ तो तुममें रागका उदय हुआ तो तुम उसको निकाल दो।

२९ अक्टूबर १९६०

यद्यपि ऐसा करनेका सामर्थ्य बुद्धिमान् महापुरुषोंमें होता है कि अभी तो ऐसे भाव हो कि उसके फलमें नरक जाना पड़ेगा और उस क्षणके बाद तुरन्त ऐसे भाव हों कि उसके फलमें उच्च देवकी ऋद्धि भोगेगा, तथापि ऐसा ही यत्न रखना उचित है कि परिणाम शुद्धताकी ओर ही विशेषतया जावे।

मैं चित्स्वभाव मात्र हूँ, शुद्ध चिन्मय हूँ, चित्प्रतिभासमात्र हूँ। चित्सर्वस्व

हूँ। येरा सर्वस्व मुझमें ही है। मेरा जो कुछ है वह अन्यत्र नहीं खोया जा सकता। यदि मेरा कुछ खोया गया है तो वह मुझमें ही खोया गया है। मुझमें ही ढूँढे जानेसे वह मिल जायगा। मेरा कुछ खोया जाता है तो वह दृष्टिसे ही से खोया जाता है और जब मिलना होता है तो दृष्टिसे ही वह मिल जाया करता है।

मैं अखण्ड हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञानानन्दरम निर्भर हूँ।

३० अक्टूबर १९६०

हे आत्मन् ! दृष्टि तेरा ही तो परिणामन है, दृष्टि करने वाला तू ही तो है, दृष्टिकी करामात तेरी ही तो है। तू दृष्टि परकी ओर न कर, अपने ही ओर कर तो तुझे रोकने वाला कोई दूसरा तो है ही नहीं। तू ही ममय है दृष्टि किसी ओर कर ले।

विकल्प जैसे होते हैं वैसे ही उपयोगी बना जा रहा है तू। चहकायेमें आकर स्वप्नको यथार्थ मानकर कहे जा रहा है तू। जरा ठहर तो मही, अन्तरमें देख तो कुछ। विकल्पोका कैसा रंग ढग है, ये आ कहाँसे रहे, कैसे आ रहे हैं, कहाँ हैं ? देख तो ले इन्हें, फिर इनकी बातें मानने लगना। पहिले तो जिनका हुक्म मान रहे हो उनकी शकल सूरत तो देख लो।

चला, लो अब विकल्पोंके दर्शन करने। अरे यह क्या हुआ ? जब मैं विकल्पोकी शकल देखने चला तो यहाँ कोई विकल्प ही नजर नहीं आ रहा था, नजर आया सिर्फ प्रतिभास प्रतिभाम। अहो विकल्पोकी ओर दृष्टि लगाने में भी बड़ी सावधानी करनी पड़ती, जिस सावधानीके फलमें कुछ अवगुण ही नजर नहीं आता, कुछ विकल्प ही नजर नहीं आता।

अरे भाई ! क्या अन्धेर मचा रहे हो। इसका पता ही नहीं करते कि किसका हुक्म है और बिना विवेकके हुक्म मानने चले जा रहे हो। अहो भ्रम का नाच ही इस ढगका है कि आगेकी (परकी) ओर मुख करते चले जावो, पीछेकी (निजकी) ओर कुछ पता ही न करो।

३१ अक्टूबर १९६०

हे आत्मन् ! विकल्पोका असहयोग कर दो । अरे भैया ! कैसे असहयोग कर दे, ये तो पुराने बड़े यार है, इनकी इज्जत कैसे खतम कर दे ? तो लो, अच्छा सुनो, इनकी इज्जत खतम न करो । जब ये विकल्प सरकार कुछ कहे या करें तो तुम बड़ी भक्ति विनयसे इन सरकारोका मुख देखने लगो, अपना उपयोग सर्वस्व इन विकल्पोको समर्पित कर दो, किसी भी अन्य प्रदार्थ की ओर ताको ही नही, इन विकल्पोकी उपासनामे जुट जावो, किसी अन्य पदार्थका ख्याल ही न करो, किसी गैरकी ओर दृष्टि ही न दो । ऐसा करनेसे विकल्पोका अपमान भी न हुआ, प्रत्युत सन्मात्र ही हुआ, विकल्प शान्त भी होंगे । देखो यह क्या कुछ कम भक्ति है कि स्वामी जी को शान्ति पहुँचा दे ।

१ नवम्बर १९६०

सभी जीव सुख शान्ति चाहते हैं । मगर स्वयं तो सुख शान्तिका भंडार है और दूँडता फिरता बाहरमे सुख । सच बात तो यह है कि आनन्दका उपाय है अन्तर्दृष्टि और दुःखका उपाय है बहिर्दृष्टि । अन्तर्दृष्टि करनेमे कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ ऊधम छोड़ना है । यदि ऊधम ही न छोड़ा जाय तो फिर इसका इलाज ही कुछ नहीं । बाह्य पदार्थ बाह्य है, तुमसे जुड़े हैं, उन्हें अपना न मानो तो तुम्हारा क्या विगड जायगा ? पदार्थ तो जितने हैं उतने वे हैं ही, उतने सदा रहेगे ही, वे नष्ट नहीं होंगे और न वे तुममे मिल जायेंगे । उन्हें अपना मानो तो तुम्हारे नहीं होते, अपने न मानो तो तुम्हारे नहीं होते ।

प्रिय आत्मन् ! मनके मत वाले मत बन, मन चाहा ऊधम करना ठीक नहीं है । तुमने शक्ति पाई उसका सदुपयोग कर, पञ्चेन्द्रिय और मनके विषयो मे लगाकर अपनेको बरवाद मत कर ।

२ नवम्बर १९६०

जैसे पालतू बन्दर आगे बढ़ता रहता है पीछेसे बच्चे हो-हल्ला मचाते हैं, बच्चे हो-हल्ला मचाते हैं इससे बन्दर आगे बढ़ता जाता है । कभी यदि बन्दर

पीछेकी ओर मुड़ले तो फिर वच्चोका पता नहीं पडता । कितने जल्दी बिखर कर भाग जाते हैं । इसी तरह विषयोका पालतू यह मन बाह्य पदार्थोंमें बटना चला जाता है, पीछेसे विकल्प जान हो-हल्ला मचाते हैं इसमें मन आगे बटता जाता है । कभी यदि मन पीछेकी ओर याने अन्तरकी ओर मुड़ ले तो फिर विकल्पोका पता नहीं पडता, कितने जल्दी बिखर कर भाग जाते हैं, विलीन हो जाते हैं ।

विकल्प करके तू अपनेमें ही परिणमन कर रहा है कि किसी दूसरेमें भी परिणमन कर रहा है ? खूब निर्णय कर ले — तू मात्र अपनेमें ही परिणमन कर रहा है । बस, ठीक बात समझ ले, तुझे छुट्टी है जितने चाहे विकल्प कर ले, सिर्फ यह विश्वास रखो कि मैं विकल्प करके अपनेको ही कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, परमें तो जरा भी गति नहीं है, मैं अपने से ही कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, किसी परको मैं अपना कुछ बता भी नहीं सकता । अपना कुछ बनाना तो दूर रहो कोई पर मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, वे पर भी खुद खुदमें कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं ।

पुद्गल ढेरोंमें भी ये मैं कुछ नहीं कर सकता, वे अपने परिणमनसे परिणमते हैं । और, मान लो, परोंमें कुछ हो गया विकल्प माफिक, तो भी क्या ? पडो तो इस ससुरे मूढको श्रीरोको समझानेकी, सो और वे कुछ मुझे समझ भी नहीं सकते । विकल्प करना मिथ्या है, अज्ञानता है ।

३ नवम्बर १९६०

चरणानुयोगका उपदेश (नुसखा) इस मूढके अनेक रोगोंको साहस सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक पेटेन्ट दवा है, करे तो कोई इसका अनुपान ।

द्रव्यानुयोगका उपदेश (नुसखा) इस मूढके अनेक रोगोंकी विवेक सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक पेटेन्ट दवा है, करे तो कोई इसका अनुपान ।

कारणानुयोगका उपदेश (नुसखा) इस मूढके अनेक रोगोंकी ज्ञानयोग सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक पेटेन्ट दवा है, करे तो कोई इसका अनुपान ।

प्रथमानुयोगका उपदेश (नुसखा) इस मूढके अनेक रोगोंकी कर्तव्यरुचि

सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक पेटेंट दवा है, करे तो कोई इसका अनुपान ।

प्रथम करण चरण द्रव्य नम ।

४ नवम्बर १९६०

विकल्प करना मिथ्या है, विकल्पके कारण विकल्पको चाही हुई बात नहीं होती,। कभी हो भी जावे तो वह विकल्पके कारण नहीं हुई, उस ही परपदार्थ के कारण उस परकी परिणति हुई, विकल्पके कारण नहीं हुई । परकी परिणति मन चाही होनेपर भी सुख परपरिणतिके कारण नहीं होती, विकल्प ही और प्रकारका बना लेनेके कारण वह सुख हुआ जो कि वास्तवमे आकुलतारूप ही है । अत विकल्पको मिथ्या, अनर्थकारी, क्लेशकारी जानो और उस विकल्पसे उपेक्षाभाव धारण करो ।

मैं निर्नाम, निष्काम, निर्विकल्प, निराकार, निरञ्जन, निश्चल, निर्मल, निर्वन्द प्रतिभास स्वरूप हूँ ।

मेरा हित मैं ही हूँ, मेरा वैभव मैं ही हूँ, मेरा लोक मैं ही हूँ, मेरा परलोक मैं ही हूँ, मेरा सारा कुटुम्ब मैं ही हूँ, मेरा न्यायालय मैं ही हूँ, मेरा न्यायाधीश मैं ही हूँ, मेरा अपराधी मैं ही हूँ, मेरा कैदी मैं ही हूँ । मेरा गुरु मैं ही हूँ, मेरा परमेश्वर मैं ही हूँ, मेरा हित मैं ही हूँ ।

मेरा नाच दृष्टिमे है, मेरा आनन्द दृष्टिमे है, मेरा भगवान् दृष्टिमे है, मेरा अज्ञान दृष्टिमे है ।

५ नवम्बर १९६०

लोकमे ऐसा कुछ भी तो नहीं जिसे चाहा जाना चाहिये । जड पदार्थ इकट्ठे होगये इससे क्या मिल जावेगा ? प्रशसाके शब्द गूँज जावे उनसे क्या मिल जावेगा । मन चाहे इन्द्रियविषय मिल जावे इनसे क्या मिल जायगा ? और भी क्या चीज है ऐसी जिससे कुछ मेरेको मिल सके ।

प्रत्येक पदार्थ अखण्ड और स्वव्यापक है । यही वजह है कि किसी भी पदार्थमे किसी अन्य पदार्थका कुछ परिणामन नहीं होता । वस्तुका यथाथस्वरूप मेरी दृष्टिमे रहो इसकी चाह भली है, सो चाह क्या, जानना हो गया, लो बस काम होगया । चाहका इसमे सवाल क्या ?

६ नवम्बर १९६०

आत्मा ज्ञानमात्र है । ज्ञानभावसे ही ज्ञानभाव पहिचाना जाना जाता है । अतः ज्ञानस्वरूपको विचार करके ज्ञानपरिणामनमात्र जब ज्ञानमे आता है तब आत्माका परिचय होता है । आत्माके यथार्थ परिचयके समय विकल्पोका निरोध हो जाता है, क्योंकि उस समय परपदार्थका तो उपयोग रहता नहीं और पर-पदार्थका उपयोग किये बिना विकल्प नहीं होते ।

जिस समय आत्माको ज्ञानमात्र या दशनमात्र न देखकर अन्य गुणोंके द्वारेसे या परिणतिके द्वारेसे या प्रदेशविस्तारके द्वारेसे समझा जाता है उस समय विकल्पोका निरोध नहीं होता । इससे यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि चेतनाभावके सिवाय अन्य अन्य द्वारोमे समझा गया आत्मा भी पर होगया । जहाँ समझने वाला तत्त्व समझा जानेवाला तत्त्व एक रहता है वहाँ एकता है, अनन्यता है, स्वकीयता है ।

७ नवम्बर १९६०

जीवके दुःखके कारण हैं दो— (१) इच्छा, (२) गुस्सा । इच्छा अज्ञान है, क्योंकि इच्छा अर्थकारिणी नहीं है । इच्छा कुछ की जाती है, होता कुछ और है । गुस्सा अज्ञान है, क्योंकि गुस्सा अर्थकारिणी नहीं है, जिसपर गुस्सा किया जाता है उसका बुरा ही कर दे ऐसी गुस्सामे कला नहीं है । परच—यदि जैसी इच्छाकी वैसा ही पदार्थका परिणामन होगया तो इससे अपने आपको क्या लाभ हुआ ? विकल्पोका द्वन्द्व मचा वह तो हानि है, आत्मामे तो कुछ आता नहीं है । तथा च—यदि दूसरेका बुरा होगया तो इससे अपने आपको क्या लाभ हुआ ? बल्कि दूसरेका बुरा करनेके भावकी मलिनतासे खुशकी, बरबादी ही कर ली ।

इच्छाये बहुत बहुत की, उनमे ६५ प्रतिशत ऐसी इच्छाये गुजरी जिनके विरुद्ध ही वाते सामने आईं, उन उन प्रसङ्गोमे बड़ी झुंझलाहट हुई, विडम्बनाये हाथ लगी, प्रछताया हुआ, विचार आया कि अब एक भी इच्छा, न उठने पावे, अब रच भी इच्छा नहीं करनी । अरे भाई यदि ऐसी, दृढ भावना होजावे कि

अब रत्न भी इच्छा नहीं करनी, इच्छा सब अधर्म है तो भैया ! सारा जीवन अमृत बन जावे ।

दुःख तो अमलमे एक ही है वह इच्छा । गुस्सा तो वादकी बात है । इच्छा न करनेपर यदि इच्छाके अनुसार बात न बन सके तो गुस्सा आता है । एक इच्छाको वस्तुस्वातन्त्र्यकी दृष्टिके बलसे दूर करो और सुखी होओ ।

८ नवम्बर १९६०

“प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है, परिपूर्ण है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः परिणमनशील है, सनातन है । मैं भी स्वतन्त्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, स्वतः परिणमनशील हूँ, सनातन एवं चैतन्य स्वरूप हूँ ।” ऐसी प्रतीति आये बिना न क्लेश दूर हो सकते और न मुक्तिका मार्ग मिल सकता ।

जगतका जीवलोक अथक परिश्रम करके यही तो चाहता है कि मेरे क्लेश दूर हो, किन्तु क्लेश दूर होनेका उपाय तो करे नहीं, और क्लेश बढ़ानेके उपायोमे ही लंगा रहे तो क्या यह आशाकी जा सकती है कि उसके क्लेश दूर हो जावेंगे ? नहीं, यह आशा नहीं की जा सकती ।

आत्मा स्वयं आनन्दपूर्ण है, उसकी तो दृष्टि न हो और जिसमे आनन्द ही नहीं अथवा अपना कोई गुण ही नहीं उस ओर दृष्टि बनाई जा रही हो तो यह उल्टा ही रास्ता तो नापना हुआ ।

हे आत्मन् ! तू मात्र अपने स्वरूप है, न तो इस स्वरूपमे कभी कोई कमी होती और न कभी कुछ अधिकता होती है । यदि तू विकृत परिणमन करता है तब भी तो अपने स्वरूप रूप है, उसी रूप परिणमता हुआ परिपूर्ण है । ज्ञानबलका प्रयोग करनेसे जब तू स्वभावपरिणमन करेगा तब भी तू अपने स्वरूप रूप है, उसी रूप परिणमता हुआ परिपूर्ण है । तेरे निराले स्वरूपास्तित्व की महिमा जिस योगीको उपलब्ध हो जाती है वही परमयोगी होकर परमात्मा हो जाता है ।

१९ नवम्बर १९६०

मैं मात्र चेतनाशक्ति हूँ । मैं घरवाला हूँ, इज्जतवाला हूँ, परिवारवाला हूँ, धनवाला हूँ, इन थोथी कल्पनाओमे ज्ञानकी आग लगा ।

मैं मात्र चेतनाशक्ति हूँ । मैं गोरा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पण्डित हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं रागादि करता हुआ जैसा हूँ वही हूँ, इन थोथी कल्पनाओंमें शुद्ध बोधकी आग लगा ।

मैं मात्र चेतनाशक्ति हूँ । मैं प्रेम करता हूँ, प्रेमीको सुखी करता हूँ, विरोधीको दुःखी करता हूँ, चतुराई करता हूँ, जनताको समझाता हूँ, पब्लिकको मार्ग पर लाता हूँ, देशकी रक्षा करता हूँ आदि मिथ्या विकल्पोमें शुद्ध दृष्टिकी आग लगा ।

होली खेल तो ऐसी खेल—जिसमें चिराभास (भावकलङ्क) स्वाहा हो जाये । राखी मना तो ऐसी मना कि चैतन्य ज्योतिकी रक्षाका सकल्प कर ले । दिवाली मना तो ऐसी मना कि चैतन्यप्रकाश प्रतिसमय शुद्ध विकसित व प्रवृद्ध होता जाये ।

आत्मन् ! तू बिलकुल नग्न है, शुद्ध है, केवल है, ज्ञानानन्दरम निर्भर है ।

हे प्रियतम ! तू बेअटक है, बेखटक है, कर्मोंकी चटकमें न भटक, जगत् के ठठकमें मत भटक, इन्द्रियविषयविषय मत गटक, मोहगर्तमें मत पटक, पुण्यके ाठमें मत मटक, हितके पथसे मत सटक, भ्रमके फदेमें मत लटक, तेरे निकट ही है तेरा सारा कटक, तेरा प्रभु है तेरे ही घटक, अब किसी परकी ओर मत फटक । हे प्रियतम ! तू बेअटक है, बेखटक है ।

१० नवम्बर १९६०

मैं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ । मेरा ही ज्ञान मेरेसे ही प्रकट होता है । मेरा ही आनन्द मेरेसे ही प्रकट होता है । किन्तु इस तथ्य का विश्वास न होनेके कारण उल्टा विश्वास होगया है । वह क्या कि मेरा ज्ञान दूसरे किमीसे मिलेगा व मिलता है तथा मेरा आनन्द किसी दूसरे पदार्थसे मिलेगा व मिलता है । इस मिथ्या आशयके पुष्ट होनेका यह साधन भी बन गया कि मोहोकी दृष्टि पर-पदार्थपर बनी है और ज्ञान आनन्द इसका कुछ न कुछ बना ही रहता है, चलता ही रहता है, सो जिस पदार्थपर दृष्टि रखते हुए आनन्द मिला उस पदार्थसे आनन्द मिला, ऐसा भ्रम हो जाता है । वस्तुतः तो परपदार्थकी दृष्टि

आनन्दमे बाधक ही है ।

यदि किसी भी परपदार्थकी दृष्टि न रखी जाय तो आनन्द परिपूर्ण प्रकट हो जाय । परकी ओर दृष्टि करना तो आनन्दमे बाधा डालना है, परन्तु मोही जीव मानता है उल्टा अर्थात् मोही मोहीजीव परपदार्थसे आनन्द मानता है और इसी कारण परपदार्थकी दृष्टि बनाये रहता है । हाय ! अज्ञान ही महाक् क्लेश है ।

११ नवम्बर १९६०

हे आत्मन् ! यह निरन्तर ध्यान रखनेका यत्न करो कि अनात्मतत्त्वमे “मैं” की प्रतीति न हो जाय । सर्व-क्लेशोका मूल परपदार्थमे “मैं” की बुद्धि हो जाना है । एक यह सावधानी हो जाय फिर कुछ डर नहीं है ।

देखो—आत्मा ज्ञानस्वभाव है । इस आत्माकी विकार अवस्थामे भी कोई पापका यत्न होता है तो वहा भी अन्तरसे एक बार तो आवाज निकल ही बैठती है कि पाप मत करो । यह क्या बात है ? यह ज्ञान व अज्ञानका अन्तर्द्वन्द्व है अथवा जैसे सूर्यके नीचे बादल आजायें तो यहाँ कुछ अन्धेरा और कुछ उजेला रहता है, इसी तरह ज्ञाननिधि आत्माके ऊपर कर्मका आवरण आ गया तो भी देखो कुछ अन्धेरा है और कुछ उजेला है अर्थात् कुछ पापकी वृत्ति चलती, कुछ विवेककी ज्योति जगती । हा, उपयोग क्रमसे चलता है सो कभी पापवृत्ति चलती, कभी विवेक ज्योति जगती, कभी ऐसा लगता कि पापवृत्ति और विवेक ज्योति दोनों एक साथ उठ रही है सो यह उपयोगकी सत्वरगतिका परिणाम है, अथवा पापवृत्ति व विवेक ज्योति दोनोंका होना भी एक साथ पाया जा सकता है क्योंकि पापवृत्ति चारित्र्य गुणका परिणाम है व विवेक (ज्ञान) ज्योति व ज्ञान गुणका परिणाम है ।

१२ नवम्बर १९६०

जो भी समागम मुझे मिला है वह सब मेरी बरवादीके लिये है, जिस भी परपदार्थमे मेरा चित्त है वह मेरी बरवादीके लिये है । हा, कभी यह हो जाता है कि बड़ी बरवादीका निमित्तभूत समागम न मिला, अन्य समागम मिला तो

मामूली वरवादी हुई। इस मामूली वरवादी के कारणभूत नमागममें यह उपचार भी किया जा सकता कि यह समागम मेरी आवादीके लिये है। दम्तुन मेरी आवादीके लिये अगुमात्र भी परवस्तुकी अपेक्षा नहीं होगी। अपेक्षा लकर जो काम होगा वह वरवादीके लिये ही होगा।

१३ नवम्बर १९६०

मोहका छूटना सरल है क्योंकि मोह वस्तुस्वरूपके सम्यक् ज्ञानके बलमें छूट ही जाता है। वस्तुका स्वरूप स्वतन्त्र स्वतन्त्र है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव संवस्वको ही लिये हुए है। किसी भी वस्तुका किसी अन्य वस्तुके साथ रंच भी संस्वन्ध नहीं है। इस प्रकार पृथक् पृथक् सर्व पदार्थोंके स्वरूपको समझ ले तो मोह ठहर नहीं सकता।

रागका छूटना कठिन है क्योंकि वस्तुस्वरूपके सम्यक् ज्ञान कर लेनेपर भी राग रहता है। किन्तु, चिन्ता की बात तनिक भी नहीं है, क्योंकि मोह हटनेके बाद रागको मिटना ही पड़ेगा।

जैसे वृक्षको जड़से गिरा देना सरल है, हाथकी बात है, परिश्रम करके खोद दिया, लो जड़ उखड़ गई। किन्तु, वृक्षके पत्ते हरे न रहकर बिल्कुल सूख जावे यह आदमीके हाथ बात नहीं (यह जला देनेकी बात नहीं कर रहे हैं)। यह तो नियम अवश्य है कि वृक्षकी जड़ मिट जानेपर पत्तोंको सूखना ही पड़ेगा, पर वे सूखेंगे समयपर।

१४ नवम्बर १९६०

किसी भी अन्य जीवसे स्नेह करना आपत्ति ही है। स्नेह तब आपत्ति नहीं जब कि स्नेहक जैसा चाहे वैसा स्निह्यका परिणमन हो। किन्तु ऐसा ही नहीं सकता क्योंकि सब जीव पृथक् पृथक् द्रव्य है, सब ही अपनी शक्तिसे अपनी अपनी योग्यता, भावना, वासना के अनुसार परिणमते हैं। कदाचित् कुछ कुछ ऐसा भी हो जाये कि स्नेहकके आशयके अनुसार स्निह्यका परिणमन हो गया तो वह कितने समयकी बात है, कुछ क्षणोंकी बात है, बादमें इतना कुछ भी इष्ट नहीं रहता। इच्छा, स्नेह करनेवाले नियमसे दुःख ही पाते हैं।

मोही जीवकी दशा इससे भी अधिक शोचनीय है—वह स्नेहसे होनेवाले दुःखका उपाय मात्र स्नेह ही समझता है। अतः वह स्नेह परिणामके प्रति भी यही भावना रखता है कि यह स्नेह सदा तक बना रहो और स्नेहके विषयभूत पदार्थोंके प्रति भी यही भावना करता है कि ये पदार्थ सदा काल तक रहो। इस बुद्धिमें उनका क्लेश अनन्तगुणा बढ़ जाता है।

१५ नवम्बर १९६०

परपदार्थकी कल्पनामें ही जीवन खो दोगे तो हे आत्मन् ! बतावो क्या कुशलता रही ? अहा ! बड़ी परेशानी है इसे, क्या कहे ? कर्मोंका विपाक कहे या आत्माकी खुदकी अज्ञानता व कमजोरी। अच्छा दोनों बातें कह लो। किन्तु, छुटकारे की बात कैसे बनेगी सो तो बतावो। उसका तो उपाय सिर्फ वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान है, स्वपरका भेदविज्ञान है, केवल आत्मतत्त्वका उपयोग है। यह काम तो खुदके करनेसे ही बनेगा। कर्मोंकी ओर या कर्म-विपाककी ओर क्या देखें, इससे होता क्या व इसकी खबर भी क्या ?

सब पदार्थोंसे न्यारा, सब पदार्थोंमें सारभूत एक निज सहज स्वभावको देखो। इस ही में सर्वकल्याण है।

१६ नवम्बर १९६०

जो निरन्तर आत्मस्वरूपका चिन्तन करते हैं वे पुरुष ज्ञानी हैं। आत्माका स्वरूप ज्ञानघन आनन्दमय है। इसके स्वरूपमें रच भी क्लेश नहीं। जो जीव अपने आनन्दमय स्वभावको भूलकर परभावमें रत रहता है, वह आकुलित रहता है और जो जीव स्वपर सब पदार्थों के स्वरूपका यथार्थ बोध करके सहज होने वाली उपेक्षाके परिणाममें उपलब्ध सहज ज्योतिके दर्शनसे सहज आनन्द पाकर सतुष्ट हुए हैं, वे अनाकुल रहते हैं।

जीवका रक्षक धर्म ही है। अन्य कुछ भी तत्त्व जीवकी रक्षा करनेमें रच भी अधिकार नहीं रखते। जिस जीवको सुखी होना हो वह धर्मकी रुचि व प्राप्ति करे। जिस जीवको ससारके जन्म मरण पाकर आकुलतामें ही रहना है वह धर्मकी रुचि न करके मोह, विषय व कपायोमें लीन रहा करे।

सुख, दुःख व आनन्द पाना हम जीवके भावने आधीन है, अन्य किसीके आधीन नहीं ।

१७ नवम्बर १९६०

ससारमे सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष ज्ञानी जीव सभारके शाराम तजकर आत्ममाधनमे क्यों लगते हैं ? आगिर सुख ही तो सर्वोपरि ध्येय है जीवका । आगिर सुख ही तो चाहिये हम जीवको ।

आकुलताके माधन ही हम जीवको नुसरूप मालूम होने है मोहमे । यह ही नखने महुनी विटम्बना है । गनत चलते हुए भी अपनेको मही समझनेवाला महामूर्ख है ।

शान्ति और आनन्द अपने आपमे ही है । अन्य पदार्थों पर इष्टि न करो, अपने आपके आत्मस्वरूपपर ही इष्टि करो, आनन्द ही आनन्द विकसित होगा । मेरे प्रियतम स्वयं प्रभो ! परमान्त मत होओ, तुम तो स्वयं आनन्दमे परिपूर्ण हो, बाह्य पदार्थको इष्टि करके अपने आनन्दमे ही कमी कर लेते हो । अब बाह्य अर्थके उपयोग करनेको कुटेव दोखो ।

१८ नवम्बर १९६०

यह मैं आत्मा स्वयं स्वतः ज्ञान व आनन्दमे निर्भर हूँ, ज्ञान और आनन्द इसका स्वरूप ही है । ज्ञान व आनन्दकी कमी तो रहना ही नहीं चाहिये, किन्तु ज्ञान व आनन्दकी कमी दुनियाके जीवोंमे देखी जा रही है वह मय निज ज्ञानानन्दस्वरूपकी प्रतीति न होनेका फल है । कोई मूढ प्राणी ऐसी प्रतीति लिये रहे कि मुझमें ज्ञान व आनन्द अमुक-अमुक चीजसे आता है, इस प्रकार परपदार्थसे ज्ञान व आनन्द होनेकी श्रद्धा रखे तो ज्ञान आनन्दकी इनमे कमी हो जाना स्वाभाविक बात ही है ।

मूढ जीवोंको इतनी प्रतीतियोंके रोग लगे है—

(१) मुझे ज्ञान गुरुमे या पुस्तकादिमे मिलेगा ।

(२) मुझे आनन्द भोजन, धन, कुटुम्बादिसे मिलेगा ।

(३) मैं मकान दुकान राज काज आदि कर सकता हूँ ।

- (४) लोग सन्मान अपमान करके मुझे सुखी दुखी किया करते हैं ।
- (५) मैं दूसरोको सुखी दुखी कर सकता हूँ ।
- (६) यह गोरा काला, ठिना लम्बा आदि जो कुछ हे मो मैं हूँ ।
- (७) ये कुटुम्बी मित्र रिश्तेदार आदि मेरे हे, मैं इनका हू ।
- (८) दुनियाके लोग मेरी इज्जत करे तो मैं सब कुछ हू, ये इज्जत न करे तो मैं न कुछ हूँ ।

इस प्रकारके अनेक रोग है, उन सब रोगोकी औषधि एक है वह है सहज आत्मस्वभावका दर्शन ।

१६ नवम्बर १९६०

यह ससार एक गहन वन है । इसमें भूला प्राणी ऐसा भटका करता है कि जिसमें आकुलता ही आकुलता हस्तगत होती है । जन्म मरणके राक्षस आगे-पीछे निरन्तर चल रहे हैं । आहार भय मैथुन परिग्रह — ये चार सन्नारूपी ४ दैत्य इसको चारो ओरसे घेरे हुए हैं । क्षुधा, तृषा, चिन्ता, प्रेम, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्द्रिय विषयभोग, ख्यातिचाह आदि सैकड़ो रोग इसे सता रहे हैं । कीड़ा-मकोड़ा, पशु-पक्षी, पेड़ आदि नानाभाव धारणके रूपमें अद्भुत अद्भुत विकृतता इसे पीस रही है । पराश्रित औपाधिक आनन्दाभासकी मग्नता इसे अन्धा बनाकर बरवाद कर देती है । इच्छानुकूल बात या समागम न मिलनेसे होने वाला सताप, दाह, सक्लेश इसे झुलसाये जा रहा है ।

इन सब आपदाओसे छुटकारा पानेका उपाय स्वाधीनता एव सरल है । वह उपाय है अपने सहज चित्स्वभावकी दृष्टि करना ।

२० नवम्बर १९६०

प्रत्येक पदार्थ स्वय-स्वयके तन्त्र है । इसका कारण यह है कि जो भी सत् है वह स्वत ही सत् है । सत् परिणामनशील ही होता है जो परिणामनशील नहीं, वह सत् नहीं । प्रत्येक सत् अपना एक अमाधारण स्वभाव रखता है । उस स्वभावका परिचय द्रव्य, प्रदेश, गुण या पर्यायकी दृष्टिमें नहीं होता है किन्तु आसाधारण अभेद-भावकी दृष्टिसे स्वभावका परिचय होता है इसी कारण स्वभावको अपरिणामी कहा

है। किन्तु कोई इस दृष्टिसे परखे गये स्वभावकी अपरिणामिताको किसी सत् में या गुणादिमें सर्वथा मान ही बैठे तो वस्तुत्वदृष्टिसे पतित हो गया समझिये।

पदार्थ परिज्ञानके लिये बुद्धि स्वस्थ चाहिये। बुद्धिकी स्वस्थता स्याद्वाद का आश्रय करनेके पश्चात् ही हो सकती है। स्याद्वादके बलमें वस्तुका सर्वतो-मुखी ज्ञान किये बिना जो भी धाराणा बनाई जायगी, कुछ ही समय बाद उस में सन्देह उत्पन्न होगा। स्याद्वाद बलसे वस्तुका सर्वतोमुखी परिज्ञान कर लेने के पश्चात् किसी भी हितकारी दृष्टिकी भावना की जायगी तो उससे ही लाभ उठाया जा सकेगा, क्योंकि वह सन्देहके भूलमें तो भूलेगा नहीं और निश्चय हितकारी दृष्टिकी अवलम्बन करेगा वह।

सम्यग्ज्ञान ही जीवकी रक्षा करने वाला है।

२१ नवम्बर १९६०

मैं स्वयं क्या हूँ ? चेतनाशक्तिमात्र हूँ। चूँकि सत् परिणामनशील होते हैं, मैं भी सत् हूँ, परिणामनशील हूँ। अतः प्रति समय वर्तना किया करता हूँ अर्थात् मान अर्थपर्यायसे परिणमता रहता हूँ। अर्थपर्यायसे परिणमते हुए इस औपाधिक परिणामन व्यक्त होते चले आ रहे हैं। इस परिणामनको यह अर्थपर्याय अगेज कर स्वयंको तिरोहित कर लेती है, कर लो, फिर भी बात यह सत्य है कि औपाधिक व्यञ्जनना मेरी स्वभावकला नहीं, सामर्थ्य तो ऐसी मेरेमें है किन्तु वह स्वभावकला नहीं।

अहं ! मैं चेतनाशक्तिमात्र एक सत् हूँ, इसको अन्य सब कोई नहीं जानता। जो जानता वह मेरा परम मित्र है। अहो ! मैं तो शुद्ध केवल हूँ, जो इस पर विडम्बना खड़ी हो गई वह अमौलिक है, असार है। जो ये चलते फिरते सजीव चित्र दिखाई देते हैं वे भी अमौलिक हैं, असार है। इन असारोंमें प्रशमा की अभिलाषा करना अत्यन्त असार है। इन असारोंके द्वारा की जाने वाली निन्दा के शब्द या अक्षरोंन कुछ भय लाना अत्यन्त मूर्खता है। इन असमानजातीय पर्यायोंमें ही क्या सार है ? ये सब मर्त्य हैं, मर मिटने वाले हैं। जब ये सब

नि.सार हैं तो इनके कैमलेमे भी मार क्या है ? इन औपाधिक अन्नरोंको इष्टि न करके हे आत्मन् ! तुम तो सर्वत्र ध्रुव सत्य चित् तत्त्व ही देखो और अपने क्षण सफल करो ।

२२ नवम्बर १९६०

मैं चैतन्यभावमात्र हूँ, चिद् वस्तु हूँ, चेतन सत् हूँ, मैं स्वभावमे परिवर्तन न कर अस्तित्वकी प्रतिष्ठा की प्रयोजकताको लेकर स्वयंके स्वभावमे आकाश द्रव्यवत् सूक्ष्मतया परिणामते रहने वाला आत्म द्रव्य हूँ । इस मुझमे जितनी भी विशेषतायें उठती है वे सब औपाधिक हैं । उन्हें न तो उपाधिकी ही कह सकते हैं और न आत्मद्रव्यकी ही कह सकते हैं । इन कारण वे सब विशेषतायें माया हैं । माया पर लट्क होना मूर्खता है ।

इष्टिद्वारा जो मायासे परे है वह अन्तरात्मा है, जो मर्त्या मायासे परे है वह परमात्मा है ।

अकेलेपनमे सन्तोषका आ जाना ही सच्ची तरवकी है, सच्ची तरवकी क्या, तरवकी ही यही है । सबसे बड़ा वह है जो कि केवल खुदही रह गया है । देखो पुद्गलोमे सबसे बड़ा वस्त्र है जो केवल खुद एक ही रह गया है, तभी तो मोठी चीजोंसे अधिक शक्ति एटम वममे है । एटम वममे अधिक और छोटे स्कन्धमे है । वममे अधिक शक्ति एक परमाणुमे है तो तो अकेला परमाणु एक समगमे १४ राज्जु गमन करनेकी शक्ति रखता है । आत्माके बारेमे भी यही हाल है । यह आत्मा केवल रह जाय तो सबसे बड़ा है । मुनि, अरहन्त, सिद्ध सभी केवलताके कारण बड़े हैं । वममे बड़े सिद्ध हैं क्योंकि वे सबका केवल हो गये हैं । अरहन्त भी केवल ही हैं क्योंकि जो अन्य (शरीर व अध्यानिमा नमः) का संयोग है उसमे उनके आनन्दमे कोई बाधा नहीं है ।

२३ नवम्बर १९६०

परमार्थ इष्टिसे देखा गया स्वयं ही स्वयंका धारण है । इस परमार्थ दर्शन के निम्ने बाह्य पदार्थोंकी उपेक्षा कर देनेकी हिम्मत चाहिये और इस हिम्मतके निम्न केवल शुद्ध आत्मा स्वरूपका ज्ञान व ध्यान चाहिये ।

मैं चैतन्य शक्तिमात्र हूँ, विशेष अथवा तरंगें औपाधिक माया है वह सब मैं नहीं हूँ, यह प्रतीति ही असृज है। ज्ञायकस्वभावमय आत्मतत्त्वको अन्य-अन्य रूप मानना सो ही विष है।

एक भी परमाणुमात्र तक का भी राग न रहे सर्व अनात्मतत्त्वके विकल्प से दूर रहे, यही परमहित है, परमहित मार्ग है। ऐसा साहस एक बार भी कर ले फिर आनन्द ही आनन्द है, क्योंकि आत्मानुभव होने पर अन्य कुछ सुहाता ही नहीं, दुःख कहासे हो ? दुःख तो परवस्तुओंके सुहा जानेसे हुआ करता है। परवस्तु सुहाये ही नहीं फिर वस्तुके असमागममे भी क्या दुःख है ? दुःख तो वह है कि परवस्तु सुहाये और मिले नहीं या जैसा चाहे वैसा होवे नहीं।

इच्छा ही विपदा है इसका विनाश सम्यग्ज्ञानसे होता है। सम्यग्ज्ञान वस्तुके वास्तविक सत्त्वके परिचयसे होता है। अत एतदर्थ वस्तुविज्ञानके अर्जनका उद्योग करना एक महान् कर्तव्य है।

२४ नवम्बर १९६०

मैं व्यवहारी नहीं हूँ, जो कुछ बोले चाले या जिसे कोई कुछ बोले चाले। परन्तु उपाधिके निमित्तसे यह मैं व्यवहारी बन रहा हूँ और अच्छा खोटा नाना प्रकारका व्यवहार कर रहा हूँ। हाय ! अपने उपयोगको छोड़कर परतत्त्वके उपयोगमे तो अधेरा ही अधेरा है, किन्तु यह मूढ़ जीव उस अधेरेमे अपना उजाला, विकास, उद्धार, हित मानता है और मानता भी इस प्रतीतिके साथ कि मैं ठीक चतुराई या बुद्धिमानोंके साथ ठीक-ठीक सब कर रहा हूँ।

यह भगवान् आत्मा ज्ञानानन्दस्वभाव है, लोकोत्तम बभ्रववाला है। देखो तो इस भगवान्की लीला कि जिस जातिका भाव करता है उस जातिकी ही सृष्टि बना लेता है। इस सृष्टिका कारण यह भगवान् उपादान कारण है या निमित्त कारण, ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान यह है कि यह सृष्टि भावरूप व द्रव्यरूप है सो सृष्टिगत भावरूप अशोका देखने पर तो यह भगवान् उपादान कारण है और द्रव्यरूप अशोको देखने पर यह भगवान् निमित्त कारण है।

यह भगवान् आत्मा अपनेको जैसा मानता है वैसा ही इससे व्यवहार बनता है । यदि यह अपनेको वाप मानता है तो बेटोकी खुशामद करता है, अपनेको मनुष्य मानता है तो इपानियतका नाता, जोड़ लेनेसे सभ्यता व सेवा का नाटक करता है । यदि अपनेको यह चित्स्वभावमात्र मानने लगे तो यह जाता द्रष्टा हो जावेगा ।

२५ नवम्बर १९६०

हे शान्तिनिधान आत्मदेव ! तुम तो सहज ही आनन्दमय हो, अब तो केवल यही काम करना है व्यक्त दुःख मेटनेको । क्या ? यह कि स्वातिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, अहित हैं उनकी आशा मत करो, उनकी ओर मत झुको, अपनेमे ही रत होओ, अपनेमे ही तृप्त होओ, अपनेमे ही सतुष्ट होओ । तेरा सब कुछ तुझमे ही है ।

अरे प्रियतम ! ३४३ घन राज प्रमाण दुनियामे परिचित हजार दो हजार मीलका क्षेत्र क्या कीमत रखता है ? उस तुच्छ क्षेत्रके व्यामोहमे अपना ही सर्वस्व खो दिया जाना क्या अज्ञता नहीं है ? यहाँ क्या सार है, क्या अपना है ? यहाँ अपना कुछ समझना महती मूर्खता है ।

अरे वल्लभ ! अनादि अनन्त कालके मध्य २०—२५ वर्ष का काल क्या कीमत रखता है ? इतना ही करोड़ कोड़ाकोड़ी वर्ष भी क्या कीमत रखता है ? इस तुच्छ कालके व्यक्तित्वके व्यामोहमे, अपना ही सर्वस्व के व्यामोहमे अपना ही सर्वस्व खो दिया जाना क्या मूढता नहीं है ? अरे यहाँ क्या अपना है, क्या हित है ? यहाँ अपना कुछ समझ लेना महती अज्ञता है ।

अरे स्वामिन् ! अनन्तानन्त जीवोंके मध्य हजार लाख जनोका समुदाय क्या कीमत रखता है ? तेरा लौकिक महत्त्व यदि सब जीव जान सके तो उसके लिये यत्न कर । इन तुच्छ असमान जातीय द्रव्यपर्णियोंसे तू क्या आशा करता है ? इनसे तुझे कुछ लाभ नहीं है । तू तो अपने ही स्वको पहिचान, उसीका स्वामी बन ।

२६ नवम्बर १९६०

हैं और परिणमता है, । परिणमता है अपने है की भीमामे ही हैं और परिणमता है इतना ही तो वाग्ना है । अन्य कोई इसमें क्या करे ? मैं अन्य किसीमें क्या करूँ ? है, एक वस्तु, चिद् वस्तु है, जैसे कि अन्य वस्तु है, चिद् वस्तु है । मैं ही अनगमे क्या सास है, यह भी एक वस्तु है । इस मेरेका कोई नाम नहीं, कुछ सामियत नहीं । यह तो मैं हैं और परिणमता है, इतना ही तो वास्ता है ।

कोई भी लोग इस मेरेको न पुकारते हैं, न कुछ कहते हैं, न कुछ करते हैं । यहाँ तक कि वे जानते भी नहीं हैं । वे यदि कुछ करते हैं तो अपना कपाय-चेष्टन ही तो करते हैं, अव्यव-मान ही तो करते हैं, अज्ञानका नाम ही तो करते हैं । उनकी परिणामिते मेरा न लाभ है न हानि है । मैं तो अपनेमे ही हूँ, अपनेमे ही रहूँगा ।

मैं स्वत ही आनन्दमय है, मेरेमे स्वयमे कोई क्लेश सक्लेश नहीं है । क्लेश सक्लेश हुआ वह तो ओपाधिक है, होता है वह भी ज्ञानमे जेय होता है । हा उसे स्वरूप मान लू तो अनन्त दुःख होगा । मैं चित्स्वभाव हूँ ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

२७ नवम्बर १९६०

जैसे यहाँ कोई मकानको स्वीकार करता है, उस पर अधिकार रखता है, उसे अपना मानता है, उसकी सभाल करता है । उसके प्रति लोग कहते हैं कि यह इसका मकान है और जो मकानको स्वीकार नहीं करता है उस पर अधिकार नहीं रखता है, उसे अपना नहीं मानता है उसकी सभाल नहीं करता है तो लोक उसके प्रति कहते हैं यह इसका मकान नहीं है अथवा लोग नहीं कहते हैं कि यह इसका मकान है । इस ही प्रकार जो जीव राग, द्वेष, मोहको स्वीकार करता है, उस पर अपना अधिकार रखता है, उसे अपना मानता है उसकी, है उसकी सभाल करता है उसके प्रति यह कहा जायगा कि इस जीवके राग, द्वेष, मोह है । वस्तुतः जीवमे राग, द्वेष, मोह स्वरसत उत्पन्न नहीं होते, अन

जीवके नहीं है। फिर भी यह जीव उन्हें अपने समझता है सो यह जीव अज्ञानी है। इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि अज्ञानी जीवके राग, द्वेष, मोह है और जो जीव राग, द्वेष, मोहको स्वीकार नहीं करता उस पर अधिकार नहीं करता, उसे अपना नहीं मानता उसकी सभाल नहीं करता उसके प्रति यह कहा जायगा कि इस जीवके राग, द्वेष, मोह नहीं हैं। यह जीव यथार्थ सहज स्वरूपका द्रष्टा है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानी जीवके राग, द्वेष, मोह नहीं है।

२८ नवम्बर १९६०

जीवकी अशुद्धता दो रूपोंमें विभक्त है—(१) विक्रिया, (२) क्रिया। विक्रियाका सम्बन्ध उपयोगमें है, क्रियाका सम्बन्ध योगमें है। उपयोग तीन प्रकारकी हो गई—(१) मिथ्यात्व, (२) अज्ञान, (३) अविरति इस तरह अशुद्धता ४ प्रकारकी हो गई—(१) मिथ्यात्व, (२) अज्ञान, (३) अविरति और (४) योग। इस तरह ये चार कर्मबन्ध अथवा अन्य परकी परिणतिमें निमित्त हैं। आत्मवस्तु कर्मबन्ध व घटपटादि परिणतिमें निमित्त नहीं है।

यहाँ उपयोगसे मतलब ज्ञान दर्शनका नहीं है, किन्तु उपयोग होने, (USING) काममें आने, व्यवहारमें आने, प्रकटरूपमें आने आदिसे मतलब है।

उक्त तीनों प्रकारका उपयोग अज्ञान है, ज्ञानस्वरूपसे भिन्न परिणाम है। योग भी अज्ञानभाव है, ज्ञानस्वरूपसे भिन्न परिणाम है। अज्ञानसे कर्मको आस्रव है व ज्ञानसे कर्मका निरोध है।

ज्ञानस्वरूपका आश्रय ही सत्य शरण है।

२९ नवम्बर १९६०

आत्मस्वभावाश्रय ही एकमात्र उत्तम पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ स्वाधीन, परायेपेक्षारहित, सुगम और अमोघ है। किसी भी नयकी बात जानें चूँकि सुनयों का प्रयोजन स्वरूप पर पहिचाना है और अध्यात्ममें प्रयोजन चैतन्य स्वभाव पर पहिचानेका उद्देश्य है। अतः प्रत्येक नयको जानकर आत्मस्वभाव पर पहुँचे तो नयका जानना कार्यकारी है अन्यथा बेकार है।

नयोके अध्यात्ममे ये प्रकार हैं— (१) परमशुद्ध निश्चयनय, (२) सूक्ष्म-शुद्ध निश्चयनय, (३) विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनय, (४) शुद्ध निश्चयनय, (५) अशुद्ध निश्चयनय, (६) व्यवहारनय, (७) उपचारनय ।

परमशुद्धनिश्चयनय— सीधे साक्षात् आत्मस्वभाव पर पहुँचता है । सूक्ष्म शुद्धनिश्चयनयमे रागादिक है ही नहीं, ऐसी दृष्टि करा कर आत्मस्वभाव पर पहुँचना होता है । विवक्षितैकदेशशुद्ध निश्चयनयमे जीवको केवल शुद्ध दिखा कर व रागादिका स्वामी पुद्गलको बताकर आत्मस्वभावमे पहुँचना होता है । शुद्धनिश्चयनय शुद्ध जीवके शुद्धविकासके साथ कारकता तन्मयता दिखाकर आत्मस्वभाव पर पहुँचाता है । अशुद्धनिश्चयनय अशुद्धजीवके अशुद्ध भावका उस जीवके साथ कारकता दिखाकर आश्रय निमित्तकी दृष्टि हटाकर केवल जीवको दिखाता हुआ आत्मस्वभाव पर पहुँचाता है । व्यवहारनय रागादिक को परनिमित्तक दिखाकर उसे उपेक्षा करनेके प्रेरणा दिलाकर आत्मस्वभाव पर पहुँचाता है । उपचारनय गृह आदि परपदार्थोंके सम्बन्धको प्रकट झूठ दरसाता हुआ आत्मस्वभाव पर पहुँचाता है ।

३० नवम्बर १९६०

इस लोकमे महान् पुरुष तीन प्रकारसे कहे जाते हैं— (१) जो महान् पुरुषसे पैदा होने हैं, (२) जो अपनी साधनासे महान् बनते हैं, (३) जिन पर किसी निकटताके कारण महान् पुरुषपनेकी बात थोप दी जाती है । इनमे से मध्य प्रकारके पुरुष ही वास्तवमे महान् हैं ।

इस जीवमे कषाय नाना प्रकारके हैं । वे सब औपाधिक है, जीवके स्वभाव नहीं है । वह सब विभावमे नहीं है । मैं तो चैतन्य स्वरूपमात्र हूँ । जो मैं हूँ वह अदृश्य हूँ, जो दृश्य है वह मैं नहीं हूँ और भी जो दृश्य है, वह भी सब अचेतन है यह दृश्य भी अचेतन है । इस अचेतन तत्त्वको अपनेआपसे ही जीव सकटमे पड़ा है । जीवका स्वरूप तो जगमग है अर्थात् ज्ञानानन्दभव है । इस केवल सहज स्वरूपकी भावना ही समस्त सकटोंको दूर कर देनेमे समर्थ है ।

अहो निजनाथ ! तुम दृष्टिमे सदा विराजे तो रहो, तुम ही सत्यशरण हो, लोकोत्तर हो, एक मात्र सर्वस्व हो । जितने भी जीव शुद्ध हुए हैं वे स तुम्हारी आराधनासे ही शुद्ध हुए हैं । शुद्ध होनेका सुगम अर्थ है कि पूर्ण ज्ञानम व पूर्ण आनन्दमय हुए हैं ।

१ दिसम्बर १९६०

इस लोकमे जीव अपने-अपने कमके उदयसे ही सुखी दुखी होते हैं । व कर्म अपने-अपने परिणामसे ही उपाजित किया जाता है । अत जिन्हें सुख होना मन्जूर ह, वे शुभ परिणाम उत्पन्न करे और जिन्हें दुखी होना मन्जूर वे अशुभ परिणाम उत्पन्न करे तथा जिन्हें न सुखी होना मन्जूर है और न दुख होना मन्जूर है वे शुभ अशुभ दोनो परिणामोसे परे केवल शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहे ।

अपनी रक्षा इसीमे है कि सर्वविविक्त निज सहज स्वरूपकी ज्ञप्ति, दृष्टि प्रतीति व अश्रय करे । अन्य कोई दूसरा प्रकार ऐसा नहीं है जिसमे मेरी रक्षा हो सके याने सारसे परे हम हो सके ।

ज्ञानानन्दरस निर्भर परमात्म तत्त्वकी एक आन्तरिक नजरमे वह सामर्थ्य है कि भव-भवके बाँधे कर्म भी शीघ्र समाप्त हो जाते हैं । कर्म शत्रुके विनाश का साधन न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है । मात्र ज्ञानानन्दरस निर्भर नि परमात्मतत्त्वकी दृष्टि ही कर्मशत्रुके ध्वसका एक साधन ह । अपने परिणाम की सावधानी ही सच्ची सावधानी है । इस ही से परम कल्याण है ।

२ दिसम्बर १९६०

मनुष्यभव पाया, समागम पाया, सभी बातें तो ये नष्ट हो जावेगी या विरुक्त हो जावेगी । तब क्यों न ऐसी उदारता की जावे जिससे इन पदार्थों मोह' न रहे और इनसे लोगोका उपकार भी हो । बाह्य पदार्थोंका समागम हमारी इच्छाके आधीन नहीं है किन्तु पुण्य प्रकृतिके आधीन है । उदारतासे पुण्य प्रकृतिक लाल नही होता किन्तु वृद्धि ही होती है । तब उदारतासे सा लाभ ही लाभ हुए ना । उदारतासे देखो न तो पुण्य कम होता, न प्रसन्नत

कम होती, न बाह्य पदार्थ कम होते, न कीर्ति कम होती । उदारतामें हानिकी तो सभावना ही नहीं, परन्तु जिसमें अन्तरङ्गमें तो उदारता है नहीं और उदारताका स्वाङ्ग रचे तो दिखावट बनावटमें तो यथार्थ काम कैसे चल सकता है ? पहिले अन्तरमें यथार्थ प्रतीति करो कि सब परपदार्थ मेरेसे भिन्न हैं, इनका संयोग पुण्यप्रकृतिके उदयसे मिला है, इनका त्याग करनेसे पुण्य प्रकृति घटती नहीं बल्कि बढ़ती है, उदारताके भाव होनेपर यदि कभी पुण्य प्रकृति मिटेगी तो पाप प्रकृतिको भेटती हुई मिटेगी, तब न पुण्य रहा न पाप, फिर तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द व अनन्त शक्ति रूप अनुपम अलौकिक वैभव प्रकट होगा ।

अहो उदारता उत्थानका मूल उपाय है ।

३ दिसम्बर १९६०

स्वभावका दर्शन हो चुका तब नयोंका डर नहीं । किसी भी नयके रास्तेसे गुजर कर स्वभावधामपर पहुँच सकते हैं । निजचित्स्वभावकी उपासना ही सर्वसार है । यह न कर सके तो जीवन बेकार है । यह कर लिया तो निश्चित उद्धार है । न तो इसमें जरा भी रार है और न इसमें जरा भी भार है ।

यहाँ किसी भी प्रसङ्गको लेकर लोगोंमें यश फैलानेकी कल्पना करना महती गान्धेय अवलोकनकी मूर्खता है । हे आत्माराम ! तेरा तेरे सिवाय अन्यसे क्या ताल्लुक है ? रच भी तो परपदार्थसे तेरा सम्बन्ध नहीं है और तू माने उन परको अपना सर्वस्व तो बता इससे बड़ा रोग और कौनसा होगा व इसकी चिकित्सा भी कौन करेगा ?

तू अपने आपको देख, तू अपने आपको जान, तू अपने आपमें रत रह । इतना ही तो तेरा कर्तव्य है बाकी सब अन्धकार है । कितने ही हाथ पैर पीट ले, कितना ही कुछ उद्यम करले बाहर, अन्तमें तुझे इसी आभ्यन्तर स्वच्छ मार्गपर चलनेमें ही आनन्द मिलेगा ।

ॐ तत् सत् । ॐ शुद्ध त्रिदस्मि ।

४ दिसम्बर १९६०

जगत्में ऐसा कोई पद नहीं है जहाँ शान्ति हो । दरिद्र धनीको देखकर मोचता है कि यह तो बहुत सुखी है किन्तु धनी स्वयं कितना व्याकुल है इसको तो धनियोसे ही पूछ लो । माधारण लोग नेताको देखकर मोचा करते हैं कि यह तो बहुत सुखी हांगा किन्तु वह कितनी बाधाओंमें विकल्पोमें पिमा जा रहा है इसकी वेदना तो नेताको ही है, इस बातको और कोई क्या जाने ? बिना पढ़े लिखे लोग पढ़ो लिखोको देनाकर मोचने होंगे कि ये पढ़े लिखे लोग बहुत सुखी रहा करते होंगे, किन्तु पढ़े लिखोकी पढ़े लिखोमें जो चर्चा होती है, जो वृत्ति प्रवृत्ति होती है उससे पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखोके दुःखोंको समझते ही हैं । जगत्में ऐसा कोई पद नहीं जहाँ शान्ति हो ।

शान्ति तो अपने आपमें (आत्मामें) है । किन्तु मोहवश पण्डित करके अशान्त होकर शान्तिका अनुभव करना चाहते तो वह असंभव बात है । आत्माके सत्य (सहज) स्वरूपका निणय पा लेनेके कारण जो कर्तृत्वबुद्धि मिट जाती है उससे जो विश्राम प्राप्त होता है । उस विश्राममें शान्तिका अनुभव होता है । अतः यही अन्तिम बात है, यही सर्वसार बात है कि शान्तिका उपाय आत्मतत्त्व का यथार्थ प्रत्यय कर लेना है । मो है शान्तिके इच्छुक आत्मन् ! अपने आपको (आत्मतत्त्वको) जानो, उसही का उपयोग बनाये रहो और शांत रहो ।

ॐ तत् सत् परमात्मने नमः ।

५ दिसम्बर १९६०

हे आत्मन् ! सभी जीवोंकी परिणति उनके खुदके लिये है, तू किसी भी अन्य जीवकी परिणतिसे अपनी शान्ति चाहता हो तो यह तेरी अज्ञाना है ।

हे आत्मन् ! सभी जीवोंका अस्तित्व उनकी खुदकी ही बनाये रहता है, तू किसी भी अन्य जीवको अपना शरण समझना हो तो यह तेरी अज्ञानता है ।

हे आत्मन् ! इक्ष्माण जो कुछ है वह सब जगत् है, उसमें सुख है ही नहीं । उसमें तू सुखकी भाशा करता करता ही जीवन निता देगा तो तेरो यह अज्ञाना है ।

हे आत्मन् ! प्रत्येक जीव अकेला ही था, अकेला ही है, अकेला ही रहेगा । यदि तू अपनेको सपन्न समझता है, हरा भरा ममभता है तो बहुत खतरे वाली यह तेरी अज्ञता है ।

हे आत्मन् ! तेरे स्वरूपान्तिवसे अतिरिक्त समस्त पदार्थ तुझमें अत्यन्त भिन्न है । यदि तू उन्हें अपनेसे जुड़ा नहीं ममभ सकता है तो यह तेरी अज्ञता है ।

हे आत्मन् ! तेरेमें चिपका यह शरीर व अन्य जीवों से चिपके ये शरीर हाड मांस खून विण्टा आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है, यदि कामादिवासनावश उन्हें तू सुन्दर ही समझता है तो यह तेरा अज्ञता है ।

हे आत्मन् ! यदि तप सयममें प्राप्ति नहीं बढ़ सकता है तो न मही, किन्तु यदि यथार्थ वातके समझने माननेमें प्रमाद करता है तो यह तेरी महनी अज्ञता है ।

६ दिसम्बर १९६०

विकल्प ही अहित है, अकल्याण है, वैरी है । हे निजनाथ ! इन विकल्प वैरियोंसे बचो, आत्मदर्शन करो । तू चेतनामात्र है, चैतन्यमात्र है, चित्स्वभाव मात्र है, चिच्छक्तिमात्र है । अहो ! यही स्थिति रहने दो, तू प्रतिभासमात्र है, ज्ञातामात्र है, द्रष्टामात्र है । तेरा अन्यसे तो कुछ सम्बन्ध ही नहीं । अन्यके विकल्प स्वार्थक्रियाकारी नहीं, अन्य तो अन्य ही हैं, वे उन अन्यकी परिणतिसे परिणामेंगे, तू उनमें कभी भी कुछ कर सकता नहीं है । अरे अन्यके विकल्प ही तो मेरे वैरी हैं, ये मेरे इस प्रभुस्वरूपका घात कर रहे हैं, मेरा महत्त्व धूलमें मिला रहे हैं । अहो ! अन्य विषयक विकल्प तो मेरे वैरी हैं ही, किन्तु निज आत्माके बारेमें भी जब कुछ विचार करता हूँ अथवा ऐसे ही विचार बना रहा हूँ तो ये विकल्प भी इस चिन्मात्र मुझको उठने नहीं देते, इनसे भी मैं दब रहा हूँ । हा यह बोझ कम जरूर है, यहाँ दिखता है कि लो अब बड़े छोटे सभी बोझों में परे होकर निज स्वभावमात्रकी अनुभूतिमें आ जानेवाला हूँ ।

शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

७ दिसम्बर १९६०

रागादिभाव व रागादिभावका अनुभव इन दोनोंपर विचार किया जाय तो रागादिभाव तो पुद्गलके परिणाम है और उसका अनुभव आत्माका परिणाम है। इसका कारण यह है कि रागादिक तो कमके उदयसे होते हैं और उसका अनुभव कर्मके क्षयोपशमसे हुआ है। कर्मोदय सद्भाव रूप ही निमित्त है और क्षयोपशम प्राय अभावरूप निमित्त है। सद्भावरूप निमित्तसे होनेवाली चीज परकी है और अभावरूप निमित्तसे होनेवाली चीज निजकी है। परकी चीज रूपसे यह निज स्वयं नहीं परिणाम सकता है। परकी चीज परउपाधिवश होती है, किन्तु अज्ञानी जीव उसको अपनी चीज मानकर उसमें ही अहरूपसे प्रवृत्त हो जाता है। सो यह स्वच्छन्द होकर रागादिक करता है, किन्तु ज्ञानी जीवको स्वपरका भेद विज्ञान है, अपनी चीज व परकी चीजका भेदविज्ञान है, सो वह तो रागादिभावको पुद्गलका परिणाम जानता है। और उसके अनुभवको (विशिष्ट ज्ञानको) आत्माका परिणाम जानता है सो यह रागादिभावरूपसे स्वयं परिणाम भी नहीं सकता और न रागादिरूपसे अपने उपयोगमें यह परिणामता है। अतः ज्ञानी रागादिक नहीं करता। और भी देखो—यह ज्ञानी रागादिक के अनुभवको भी पर मानता है। एक निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी अनुभूतिको ही अपनी चीज मानता है, फिर वह रागादिकके से करे ?

८ दिसम्बर १९६०

मैं सबसे न्यारा शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ। इस प्रभुकी प्रभुताकी उपामनामें ही सर्व कल्याण है। अहो जिसमें रागद्वेषकी व विकल्पोकी वृद्धि न हो ऐसे ही साधन व-उपयोग बनाकर इस चैतन्य महाप्रभुकी उपामना करके गुप्त ही गुप्त श्रेयोमार्गके अन्तर्गामी बन जाना ही सच्ची चतुराई है। हे राग द्वेषादि-विभावो ! शान्त होओ, मुझे भी शान्त रहने दो। तुम तो कोई पदार्थ ही नहीं हो सो तुम्हारा विगडना ही क्या है ? यदि तुम शान्त होओ तो। और, मेरा तो भला ही होगा तुम्हारे शान्त होनेमें, किन्तु जिसकी प्रकृति जडताकी होगई उसमें करुणा कहासे आवेगी ?

प्रियतम । यदि तुम अपने गायमे सावधान न हुए, तो तुम्हारा वश अकल्याण है फिर वा पता नहीं, कन टिकाना नग मकेगा ? सर्व समाप्त विषयक नकल्प विह्वलोको कभी नहीं उपयोगमें स्थान न देकर त्रिप्रायी तो कर लिया करो । क्यों व्यय ऐसे ही मर जाते हैं ? अपनी रक्षा को जुम्मेदारी अपने ही हाथ है । रक्षा भी यही है कि ज्ञानता शुद्ध प्रगार होने के परभावोमें अनुराग न कर । उतना करना भी यदि दूसर होगया तो मनुष्य होने की उोग भी, मत भारो ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि । शुद्ध चिदस्मि महज परमात्मतत्त्वम् ।

६ दिमम्बर १६६०

तत्त्व तो आत्मदर्शन द्वारा नमुपनब्ध आत्मीय गानन्दका अनुभव है, किन्तु इस ही बातको यदि लौकिक भाषामें बना दिया जावे तो यह कहना युक्त है कि मनका अविक्षिप्त होना तो तत्त्व है और मनका विक्षिप्त होना भ्रान्ति है । इस मेलका कारण यह है कि अनात्मदर्शी प्राणियोंकी इष्टि बाह्य अर्थमें आसक्त होनेसे उनका मन विक्षिप्त रहता है और आत्मदर्शी पुरुषोंकी मग्न तत्त्व व मार्गका घनिष्ट परिचय होजानेमें उनकी इष्टि अध्रुव तत्त्वोंपर नहीं जमनी, न वे अध्रुवकी ओर आकर्षित होते हैं । अतः उनका मन अविक्षिप्त रहता है । इस विषयको पूज्यपाद स्वामीने उपदेशमें स्पष्ट किया है—अविक्षिप्त मनस्तत्त्व विक्षिप्त भ्रान्तिरात्मन । धारयत्तदविक्षिप्त विक्षिप्त नाश्रयेत्तत ।

यह मन जगह जगह उड़ा क्यों फिरता है ? इस लिये कि यह अनात्मोप पदार्थोंका आश्रय करना चाहता है । वे पदार्थ इसके आश्रित नहीं सो मनचाही परिणति न होनेपर मनचाहा संयोग न होनेपर मनचाही स्थिति न होनेपर मन बेचैन रहता है, इसमें यह मन उड़ा उड़ा फिरता है । इसकी उड़ान बंद करनेका उपाय है—सम्यग्ज्ञान । जैसे रस्सीको साप समझ लेनेवाला पुरुष उड़ा उड़ा फिरता है, वही सम्यग्ज्ञान होनेपर धीर व स्थिर हो जाता है । इसी तरह मिथ्याज्ञानसे मन उड़ा उड़ा फिरता है और सम्यग्ज्ञान होनेपर वही धीर व स्थिर हो जाता है ।

१० दिसम्बर १९६०

लोकमें अन्याय कही भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तुकी योग्यता और उपाधिका सन्निधान अमन्निधान आदिके कारण जो होना चाहिये वही सर्वत्र होता है। जो होना चाहिये वह न हो तो उसे अन्याय कहते हैं। यह वस्तुस्वरूप की दृष्टिसे कहा जा रहा है। यदि कोई इष्टराग अनिष्ट द्वेषके वशीभूत होता हुआ इसके प्रकृत वातके मर्मको जानना चाहे तो नहीं जान सकता। इस विधि से देखो तो यदि कोई अन्याय करके बेईमानी करके धन कमाता है और धन मिल जाता है, इसमें जो धन मिला वह तो न्याय है क्योंकि उस जीवने पूर्वकाल में याने पूर्वभवमें जो पुण्यकार्य किया था जिससे पुण्यकर्मका बन्ध हुआ, उसके उदयमें अब धन मिला। वल्कि यदि वह बेईमानी अन्याय आदि न करता तो धन ज्यादा मिलता। बेईमानी आदि करनेसे तो उसका कुछ न कुछ पुण्य कर्म पापकर्मके रूपमें बदल गया। उसे धन कम ही मिला। उसे धन मिला यह निमित्त नैमित्तिकभावका अतिक्रमण नहीं होनेसे न्याय तो है किन्तु साथ ही यह भी बात है कि बेईमानी आदि के परिणामसे जो उसके पापबन्ध हो जाते हैं सो उसके उदयमें वह कीट मकोड़ोकी योनिमें जन्म लेगा, नरकगतिमें जन्म लेगा, अन्य कुगतिमें जन्म लेगा और घोर दुःख पावेगा, यह भी न्यायकी बात है। हा मिथ्यात्वके उदयमें सम्यक्त्व हो व मिथ्यात्वके क्षयमें मिथ्यात्व हो तो ये सब बातें अन्यायकी हैं। सबके ज्ञाता द्रष्टा रहो। अन्याय तो मोहकल्पनामें है सो इस अन्यायको भेटी, वस्तुपरिणामनमें अन्याय नहीं।

११ दिसम्बर १९६०

जिनकी मति शुद्ध है उनकी गति शुद्ध है। प्रशुद्ध गति (अवस्था) का निमित्त द्रव्यप्रत्यय है, उसके विनाशका उपाय शुद्ध गिज अन्तस्तत्त्वका उपयोग द्वारा स्पर्श करना है। यह उपाय स्वतन्त्र है। जब ही अन्तरमें भाररहित होकर दृष्टिविहार करो तब ही यह शुद्ध निरञ्जन सहज परमात्मा इसकी दृष्टिके समक्ष है। यह वंभव सर्वस्व निजम ही है, इसके देखनेका प्रमाद प्रमत्त जन प्रमाद करके करते चले आ रहे हैं। उपयोगकी दिशा बदलकर अर्थात् परदिशासे

हटाकर, स्वदिशामें उपयोगको लाकर देगो तो यहाँ वह मधुर सुन्दर परम ज्योति व्यक्त है जिसमें आनन्द सागर निःशब्द व निरालम्ब उमड़ उमड़कर प्रकट अनुभूत होता है । हे निज नाथ ! प्रसन्न होओ, सर्व हित तेरे प्रसादमें ही है । निजनाथको प्रसन्नना (निर्मलता) का उपाय यह है कि किसी भी परको अपना नाथ न बनाओ । किसीको नाथ माननेका मतलब तो यही है कि उसे ही शरण समझना, उसका ही सतत ध्यान रखना, उसका ही गुणगान करना आदि । सो यदि ऐसा नाथ मानना परके वारेमें होगा तो निजनाथ क्योंकर प्रसन्न होगा ? हे मनस्विन् ! अपने निजनाथको ही अपना शरण समझो, निजनाथका ही सतत ध्यान करो, निज नाथके गुणोंमें अनुराग करो ।

१२ दिसम्बर १९६०

अपने आपको ही समझदार न समझो । सभी आत्मा समझदार है । अपने को बुद्धिमें चतुराईमें पोजीशनमें बड़ा मानकर दूसरोंको तुच्छ समझ लेना इससे बढ़ कर अन्याय और क्या है ? गम्भीर दृष्टिसे सोचो । यही कुमति अपनेको वरवाद कर देगी । अरे प्रियतम ! अपनेपर भी तो दया करो, देखो सभी जीव वही द्रव्य हैं, पदार्थ हैं जो भगवान् हैं । सब जीवोंको देखो तो प्रभुताको दृष्टिमें रखकर देखो । सब प्रभु है इनमें सहजस्वरूपको देखो । क्या इनमें सहज स्वरूप का अभी अभाव है ? अभाव तो नहीं, फिर सहज स्वरूपकी प्रमुखासे ही इन्हें क्यों नहीं देखते ? अपराध तो इनके स्वभावमें व स्वरसमें है ही नहीं, अपराध आता है तो यह आपाधिक है, आता भी है तो जानेके लिये आता है । अपराध की इन जीवोंमें कुछ प्रतिष्ठा नहीं है । आत्माको चैतन्यमात्र देखो, अपनेको चैतन्यमात्र देखो । पर-आत्माको चैतन्यमात्र देखो । पर-आत्माको चैतन्यमात्र देखोगे तो निजके चैतन्यमात्रस्वरूप की स्मृति प्रतीति अधिक रहेगी । निजको चैतन्यमात्र देखोगे तो अपराध भी सब पुछ जाँयगे, मिट जाँयगे । वह चैतन्यमात्र क्या है, तू ही तो स्वयं है । ॐ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् । ॐ ॐ ॐ । शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

१३ दिसम्बर १९६०

विषय कपायका अन्तिम रूप विषय कपायका छूटना है। यदि मद्बुद्धि हुई तो विषयकपाय छूट ही जाते हैं। यदि दुर्बुद्धि हुई तो विवक्षित विषय कपाय छूटा और अन्य विषय कपायका आक्रमण हुआ। उस अन्य विषय कपायका भी अन्तिमरूप उमका छूटना है। वहाँ भी यदि मद्बुद्धि हुई तो वह विषय कपाय छूट ही जाता है। यदि दुर्बुद्धि हुई तो वह विषय कपायतो छूटा और अन्य विषय कपायका आक्रमण हुआ। इसी तरह आगेकी भी बात समझना। हे आत्मन् ! विषय कपाय ये तो छूट ही जायेंगे, जोर देनेवाले नहीं, जो वस्तु भूत नहीं, जो अज्ञानकल्पित है उनमें प्रीति मत करो। उनकी प्रीतिसे सकट ही सकट आवेंगे। विषय कपायकी प्रीति व सेवनके भावमें शान्ति भी तो नहीं, अशान्ति ही अशान्ति है। फिर क्यों यह दुराशय किया जाय महाशय !। यदि तेरे सुखाशय है तो सदाशय ही रखो। विषय कपाय अहितरूप ही है—यह बात तुम जल्दी समझना है तो विषय कपायवाले दूसरे प्राणियोंकी हालत देखकर समझ लो। यदि दारुणकीसे विषय कपायसे हानि व निविषय व निष्कृपाय भावमें लाभ समझना है तो धैर्य एवं विवेकसे यथार्थ वस्तुस्वरूपका मनन करो। अन्तिम निचोड़ यह है कि विषय कपायसे मुक्त होजानेमें ही आत्माका हित है।

१४ दिसम्बर १९६०

दुःखमात्र आशा ही है। यदि आशाका अभाव है तो दुःख रह ही नहीं सकता चाहे बाह्यमें कुछ भी स्थिति हो। इसका कारण यह है कि दुःखरूप पर्याय मलिनआत्माने मलिनआत्मपरिणतिमें होता। वह किसी अन्य पदार्थमें नहीं होना। अन्य पदार्थसे मेरेमें कुछ भी हो जाना असंभव है, अशक्य है। दुःख होनेका कारणभूत परिणमन आजारूप परिणमन है। यदि आजा है तो दुःख है। आजा भी क्या—किसी पर वस्तुके बारेमें अपने मनके पुनरावर्तन। इसमें मिलेगा क्या ? क्या जो मोचा वही हो जावेगा ? नहीं, क्योंकि मोचना उन आशावान् जीवकी परिणति है और परका कुछ होना उस परकी ही परिणति है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका परिणमन नहीं कर सकता। फिर आशा

करना बिलकुल बेकार है। अरी आधा। तूने ताण्डव नाच करके इतना तो गंगा कराया, नचाया, गंग भी तू मनुष्ट हुई है या नहीं। यदि मनुष्ट हुई है तो मनुष्ट रह, अब न ऊपम मचा। यदि मनुष्ट नहीं रह गङ्गा तो तेरी मनुष्ट न रहनेकी शादन ही बन गई, सो मनुष्ट या तभी भी नहीं हाना, फिर व्यर्थ का क्यों परिश्रम करता है, ऊपमका परिश्रम टोट दे। देव इनमें तेरी भी यकान मिट जावेगी श्रीर मेरा भी दद-फद कट जावेगा। ॐ नैराश्यमवामृतम्। ॐ शुद्धम्।

१५ दिसम्बर १९६०

चेतन पदार्थों में तो सहज चिन्मात्र वस्तु दिग जाना व इश्य अचेतन पदार्थों में केवल परमाणु-परमाणुमात्र दिग जाना बहुत ही उत्तम होनाहरण सूचक है। ऐसा दिग जाना चर्ममय आत्मा द्वारा नहीं होता, ज्ञानबधु द्वारा होता है। इस शुभ अवसरको जान वा उपाय वस्तु स्वप्नका अभ्यास, परिश्रय व प्रत्यय है। प्रत्येक वस्तु निजमत्तामात्र है, उनकी शक्तियाँ उसी ही में तन्मय है, उनकी परिणतियाँ उस काल उसही में तन्मय है। परिणतियाँ अगले काल में नहीं रहती, उनका वदय नवीन परिणतिके उत्पाद रूपमें होता है, फिर अगले कालमें उस नवीन परिणतिका भी व्यय अन्य नवीन परिणतिके उत्पाद रूपमें होता है। इस प्रकार उस वस्तुमें अपने स्वभावका ध्रौव्य रहते हुए भी उत्पाद व्ययता सतान चला जाता है। यह उत्पाद व्यय ध्रौव्य भी प्रत्येक वस्तु का उसही वस्तुमें है। सबका स्वप्न अभेद्य है। किसी भी वस्तुमें किसी भी अन्य वस्तुका प्रवेश ही नहीं है। अनेक पदार्थोंके मयोगके समय व विशिष्ट उपयोगके समय भी वे सब पदार्थमात्र अपने-अपने अस्तित्वमें ही निबान करते हैं। देवो देवो सबको, किन्तु देवो उन पद्धतिमें जिस पद्धतिसे वे मात्र अपने-अपने अस्तित्वमें अवच्छिन्न ही ज्ञेय रहा करें। ॐ शुद्धं चिदास्मि सहज परमात्मतत्त्वम्।

१६ दिसम्बर १९६०

उपमर्ग उपद्रवके कालमें अपने चित्तको धीर बनाये रख सकना ज्ञानबलका

कार्य है। हे आत्मन् ! तेरा निज स्वरूप क्या है ? वह तेरे निज चतुष्टयमे है। तू अपने चतुष्टयसे बाहर नहीं है, फिर बाह्यमे बाह्य अर्थोंका कुछ भी परिणामन हो वह तेरेसे तो बाह्य ही है, बाह्यका अन्तरसे सम्बन्ध क्या ? बाह्य व अन्तरमे तो जमीन आममानका अन्तर है। बाह्यकी ओर दृष्टि न कर। बाह्य से अपने मे सुधार बिगाड मत मान। बाह्य-बाह्यमे है, तेरेसे उसका क्या सम्बन्ध ? आत्मन् ! तेरा काम तो सब तेरेमे चल रहा है, कैसा भी चल रहा, हो, कैसे भी चल रहा हो, चल रहा है सब तेरा ही काम तेरेमे ही। अब बात इतनी है कि ऐसा ही मान लो तेरी दृष्टिमे यथार्थ रूपसे तू आ जायगा और यही तो प्रभु है, सो दर्शनमे आ जावेगा। यदि ऐसा नहीं मान सकता और उल्टा ही मानेगा कि मेरा काम परमे कुछ कर देनेका है या कोई अन्य पदार्थ मेरेमे कुछ सुधार बिगाड कर देता है तो फिर मर इस ही पचडेमे। देख सब कोई तेरेसे जुड़े ही है, किम पंर विज्जाम करता है कि जो मैं चाहूँगा सो यहाँ होगा, यह मेरे अधिकारमे है। चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, है सब तेरेसे भिन्न। उनसे अपने हितकी आशा न कर। अपने ही चेतना स्वरूप की दृष्टिके बल पर अपने ही सहारे रहै, इस ही उपायसे तू लोकोत्तर ज्ञान-विकास व आनन्दविकास पावेगा।

१७ दिसम्बर १९६०

जैसा कोई हवेली बनवाना चाहता है तो उसका लक्ष्य हवेली हो गया, परन्तु हवेली बनवानेके लिये वह अनेक व्यवसाय करेगा, कभी ईंटोका सचय करेगा, कभी सिमेन्टका परमिट बनवावेगा, कभी कुछ, कभी कुछ करेगा और उसके रोज सकल्प चलेंगे कि आज यह काम करना है और कल यह काम करना है तो इस तरह उमके रोजके उपलक्ष्य अनेको हो जाते हैं। फिर भी लक्ष्य एक ही रहता है। उपलक्ष्य बदलते बदलते रहते हैं किन्तु लक्ष्य वही एक रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी जीवका लक्ष्य केवल ज्ञाता द्रष्टा रहने रूप शुद्ध-स्वरूपमे स्थिर होना है, परन्तु ऐसा होनेके लिये जो परिणाम साधकमय हैं उनको प्राप्त करनेके लिये पहिले परम्परया अनेक शुभ भाव होते हैं। वह

साधक कभी ध्यान करेगा, कभी स्वाध्याय करेगा, कभी पूजन करेगा, कभी सत्सङ्गसेवा करेगा, दान करेगा, सयम करेगा, तप करेगा । समय-समय पर सकल्प भी चलेगे कि आज यह करना है, अब यह करना है तो इस तरह उसके रोज उपलक्ष्य अनेको हो जाते हैं, किन्तु लक्ष्य एक ही रहता है कि नीरग निस्तरङ्ग होना है । उपलक्ष्य बदलते बदलते रहते हैं और अन्तमें सब समाप्त हो जाते हैं, किन्तु लक्ष्य वही एक रहता है, अन्तमें लक्ष्य भी पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है और परमविश्राम लिया जाता है । जैसे उस लौकिक का भी हवेली बन जाने पर लक्ष्य उपलक्ष्य तो वे समाप्त हो जाते हैं और मीज विश्राम लिया जाता है ।

१८ दिसम्बर १९६०

हठ तो चित्स्वभावकी होना चाहिये अन्य चीजोंकी हठ करना महती बकूफी है । मैं चित्स्वभावमात्र हूँ मेरा काम मात्र चेतना है, अर्थात् ज्ञाता द्रष्टा रहना है, अन्य बातोंमें मेरा वास्ता ही नहीं, ऐसा हठ होना ठीक है, किन्तु राग, द्वेष आदि परभावोंमें हठ होना बिल्कुल ठीक नहीं । बाह्य अथोक्त व्यवस्थामें कोई कुछ आग्रह करे उसके विरुद्ध अपनी कुछ हठ करना कभी भी ठीक नहीं है । हाँ यदि परके हठमें अपनी जीविकामें या धार्मिक कार्यमें विशेष हानि होती हो तो प्रतीति न बिगाड़ते हुए किसी अश तक हठ कर लेना और बात है ।

मैं चित्स्वभावमात्र हूँ मेरा काम चेतन है अन्य बातोंसे मेरा वास्ता ही नहीं, ऐसी ही अन्तर्भावना करके अपने आपमें आपकी उपलब्धि करके आनन्दमय होना अपना आवश्यक कर्तव्य है । सत्य अन्तर्भावनाका विरोधक विषयसेवा है, विषयसेवाका पोषक अज्ञानभाव है । अतः अज्ञानभाव दूर करके ज्ञानानन्द-विकासका उद्यम करके महान् पुरुषार्थ करते हुए अपने निजदेशका उद्धार करो ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि । ॐ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

१६ दिसम्बर १९६०

ससारमे सर्वत्र बलेश ही बलेश है। इसका कारण यह है कि जो आनन्द-मय तत्त्व है उसको जब उपलब्धि नहीं होती तो वर्तमान स्थितिमे तो आनन्द है ही नहीं, सो सन्तोष नहीं होता और फिर वर्तमान स्थितिमे भी कुछ न कुछ कल्पनाये करके तृष्णाकी पूजा करके वह अपनेको सविष्ट बना लेता है। आनन्दनिधान ज्ञानमय निज स्वरूपकी पहिचान हुए बिना तो वस्तुतः शान्ति-मार्ग पाया ही नहीं जा सकता है। यह आत्मा कभी निर्दोष निज अनन्त-चिद्विलासमय सिद्ध प्रभु हो सकता है, ऐसे हो जानेका इस आत्मामे स्वभाव है या नहीं। यदि स्वभाव नहीं है तो कभी सिद्ध प्रभु हो सकता नहीं, सो यह तो कह नहीं सकते कि स्वभाव नहीं है, स्वभाव है ही, यही कहना चाहिये। तो अब उस स्वभावको देखो, विचारो। स्वभावकी दृष्टिसे अवश्य ही पूर्ण विकास पा लिया जावेगा। वह आत्मस्वभाव जरा भी नहीं बदलता, अतः अपरिणामी है। वह आत्मस्वभाव किसी समयसे बना हो या कभी मिट सकता हो, ऐसा है ही नहीं, अतः सनातन है। वह आत्मस्वभाव द्रव्य गुण पर्याय किसी लक्षणमे नहीं बधता, अतः वह निर्विलक्षण स्वलक्षणमात्र है। वह आत्म-स्वभाव प्रदेशोंमे नहीं बधता, अतः वह न एक है, न अनेक है। वह तो मात्र-स्वसवेदनगम्य है। हे चित्स्वभावमय परमब्रह्म ! प्रसन्न होओ। ॐ शुद्ध चिदस्मि।

२० दिसम्बर १९६०

तत्त्वज्ञानके प्रयत्नमे सर्वप्रथम प्रमाता (ज्ञाता) को “है” का प्रतिभास होता है। “हूँ” से पहिले अन्य कुछ प्रमेय नहीं हैं, हाँ, प्रमाणस्वरूप यह प्रमाता स्वयं है जो कि “है” के विकल्पमे भी नहीं उतरा है अर्थात् भ्रमवास-नाओंमे उलझा हुआ है, तत्त्वज्ञानके मार्गमे कदम रखने वाला नहीं है। खैर, यहाँ तो यह विचार जा रहा है कि तत्त्वज्ञान वृद्धिका प्राग क्या क्रम होता है। सर्वप्रथम होने वाला “है” का प्रतिभास अविशिष्ट प्रतिभास है। यह “है” किसी देश काल आकारमे बधा हुआ नहीं है। यह “है” अर्थात् अविशिष्ट

सत् स्वतः सिद्ध है, स्वसहाय है व निर्नि कल्प है । अब इससे आगे बढ़ना होता है तो वह भेदरूपमें ही आगे बढ़ना होता है, जो भेद धर्म रूपमें होता है । भेद अथवा धर्म जिस इस धर्ममें रोपे जा रहे है वह है “है” अथवा महासत्ता है । यहा महासत्ता अप्रसिद्ध नहीं है क्योंकि अप्रसिद्धमें भेद साध्य नहीं होता सो है तो प्रसिद्ध, किन्तु प्रसिद्ध है विकल्पद्वारा अर्थात् यह अविशिष्ट सत् विकल्पसिद्ध है । विकल्पसिद्ध धर्मोंमें भाव या अभाव साध्य होता है, सो इस अविशिष्ट सत् को यदि अभावरूप मानें तब तो आगे चर्चा ही क्या करना अथवा बुद्धिमें आ रहा है सो इसे अभावरूप कैसे कहें, यह तो भावरूप है । इस भावरूप अविशिष्ट सत् के विवरणमें जब आगे बढ़ें तो यह देशकालानवच्छिन्न सत् देशावच्छिन्न होता है । देशावच्छिन्न होते ही यह आवान्तर सत्के रूपमें, जो कि परमाथसत् है, प्रतिभक्त हो जाता है ।

२१ दिसम्बर १९६०

देशके रूपमें अवच्छिन्न देखे जानेपर देश अनन्त ज्ञात हो जाते हैं । ये देश क्षेत्रमुखतः दृष्ट द्रव्य है । इनका अपर नाम अवच्छिन्न देश है । ये अवच्छिन्न देश सविशेष हैं अथवा विशेषोंके द्वारा उसी प्रकारके देश हैं अर्थात् इन अवच्छिन्न देशोंका भेद करनेपर इनमें गुण दृष्ट होजाते हैं । इस प्रकार देश और गुण प्रसिद्ध हो जाते हैं । इसके बाद देशके भेद करनेपर देशांश और गुण के भेद करनेपर गुणांश ज्ञात होते हैं । ये देश देशांश गुण गुणांश इन नामोंसे भी कहे जाते हैं—द्रव्य, प्रदेश, गुण व पर्याय । इनका यथार्थ अवबोध होनेपर कर्तृत्वबुद्धि व स्वामित्वबुद्धि अस्त हो जाती है । ये असद्बुद्धियां तब तक ही प्रतिष्ठाको प्राप्त होती हैं जब तक वस्तुस्वातन्त्र्य अवगत नहीं होता है । वस्तुका स्वरूपसर्वस्व खुदका खुद ही में है । अतः न तो किसी अन्य वस्तुको अन्य वस्तु कुछ करती है और न किसी वस्तुका अन्य वस्तु स्वामी है । यह मैं आत्मा प्रखण्डदेशी अपने ही प्रदेशोमें हूँ, अपने ही गुणोंमें हूँ और अपनी ही पर्यायोंमें हूँ । मेरे इस निज क्षेत्रसे बाहर न मेरा कोई देशांश है, न मेरा कोई गुण है, न मेरा कोई परिणाम है, फिर मेरी करतूत बाहर किसी पदार्थमें बल ही कैसे

सकती । यह सब मर्म देश देशाक्ष गुण गुणाशके यथार्थ परिज्ञात होनेपर विशद अवगत हो जाता है । ज्ञानका फल निर्मोह हो लेना है । उस निर्मोहताकी मित्रि इस मय्यज्ञानसे होती है ।

२२ दिसम्बर १९६०

परपदार्थका समागम अगान्तिका कारण होता है । परसमागममे कुछ शान्ति भी प्रतीत हो तो वह शान्ति परके कारण नहीं हुई, किन्तु अशान्तिका विशेष कारण नहीं होनेसे विशेष अगान्ति नहीं हुई, इसी स्थितिको अपेक्षाकृत शान्ति मान लेनेसे यह कहा जाता है कि इस समागममे शान्ति हुई है । वस्तुतः जो शान्ति हुई है वह निजरससे हुई है और जितने अशमे अगान्ति हुई है वह परउपाधिको निमित्त पाकर हुई है । स्वभावपरिणामन परके अभावमे होता है, विभावपरिणामन परके सद्भावमे होता है । जितनी-जितनी परमे उपेक्षाकी वृद्धि होगी उतना उतना ही विकास बढ़ता चला जावेगा । परके मगमे आत्माको हानि हो उठाना पड़ती है, किन्तु मोही जीवको परमग ही रुचता है । दुःखका कारण परसग ही है । यदि कोई ऐसा साहस कर कि जिसमे पर-पदार्थकी रच भी परवाह न करके केवल आत्मस्वरूपकी ही रुचि करके उसमे ही स्थिर होनेका यत्न करे तो उसको परमज्ञानन्दका स्वामी बन जानेकी वात सुनिश्चित है । पर पर ही है, इस कारण दुःखस्वरूप है, आत्मा आत्मा ही है, इस कारण उससे आनन्द ही होता है ।

२३ दिसम्बर १९६०

इस जगत्मे जो कुछ भी दृश्यमान हो रहा है वह अपार ही है, वास्तविक स्वरूप नहीं है । जो अवास्तविक है उसमे राग क्या करना, अवास्तविककी हाँचसे आत्माका कोई हित नहीं, प्रत्युत अहित ही है । दृश्यमान जो कुछ है वह अनेकद्रव्यपर्याय ही तो है । कोई तो समानजानीय द्रव्यपर्याय है और कोई असमानजानीय द्रव्यपर्याय है । अनेक द्रव्योपा मेल क्या कभी स्थिर रह सकता है ? अनेक द्रव्योका मेल क्या कभी अहेतुक या नम हो सकता है ? यह मेन ही मायामय, अवास्तविक व अगार है । इस दृश्यमान मायामे जो रुचि करना है

वह मायाग्रस्त व मायामय बन बन कर जगत्मे डोलता रहता है। इन माया रूपोंमें रच भी आनन्द नहीं है। हे आत्मन् ! कल्याण चाहो तो मायासे हट कर वास्तविक निजब्रह्म स्वरूपमें रत होनेका यत्न करो। वह यत्न ज्ञानस्वरूप है, अत्र स्वात्मोपलब्धि ज्ञान द्वारा ही साध्य है। भेदविज्ञान करना ही कल्याण का मूल उपाय है।

२४ दिसम्बर १९६०

इस आत्माका सर्वस्वसार निज चैतन्यस्वरूप ही है। निजस्वरूपमें स्वयंका अनुभव हो तो यही वास्तविक वैभव है, यह स्वयं परिज्ञात हो जावेगा। यह एक ही वैभव है अन्य कोई परपदार्थ तो आत्माके रच भी वैभव नहीं, इस कारण इस स्वानुभवको सर्वोत्कृष्ट या उत्कृष्ट वैभव नहीं कहा जा सकता, आत्मवैभव तो यही एक है। यदि अन्य कुछ आत्माके जरा-मरासे भी वैभव होते तो स्वानुभवको उत्कृष्ट वैभव कहा जा सकता था। हा, नाममात्रको अन्य कुछ को वैभव कहनेको हठ करना हो तो चलो, ऐसा भी मान लिया जावेगा, किन्तु उसका यह अर्थ लगेगा कि वै भव अर्थात् निश्चयसे वह भव ही है, सत्ता ही है विडम्बना ही है। यथार्थ वैभव तो चिदानन्दमय निज आत्मतत्त्वा अनुभव है, इसका अर्थ है वि=विशेषरूपमें भव=होना, सो विभव और विभवका भाव तो वैभव है। ॐ शुद्ध चिदस्मि। शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्।

२५ दिसम्बर १९६०

जीव आत्मस्वभावकी दृष्टिमें रहे, फिर तो अकल्याण अर्थात् अविनश्वर आनन्द हुआ ही हुआ समझो, कि तु आश्चर्यकी बात है कि आत्मस्वभावकी दृष्टिमें लग जाना कठिन हो रहा है। जीवके साथ निमित्तनैमित्तिकभाव तथा अन्योन्यप्रवेशरूप एकक्षेत्रावगाह दोनों प्रकारके बन्धनोंको प्राप्त कर्म लगे हैं। उनके उदयमें डवल करामात है— (१) एक तो जीवके विभावमें सृष्टिमें निमित्त हो जाना (२) दूसरे नवीन कर्मोंके वध जानेमें निमित्त हो जाना।

उदयागत द्रव्यप्रत्ययको निमित्त पाकर नवीन कर्म वध जाते हैं, मानो भीड़में

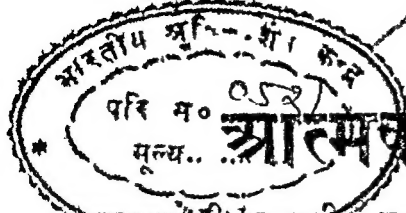
रेलयात्रामे सफर करते हुए किसी मुसाफिरके सीट छोड़नेपर नवीन मुसाफिर सीटपर कब्जा कर लेता है, याने वह नवीन मुसाफिर उदयागत मुसाफिरको निमित्त पाकर आरामसे बैठ गया है। हा, इतनी बात और है कि सीट छोड़ने वाले मुसाफिरका सकेत मिले या पास बैठे हुए मुसाफिरका सकेत मिले तो नवीन मुसाफिरको सीट पानेमे आसानी रहती है।

उदयागत द्रव्यप्रत्ययके निमित्तसे रागादिभाव भी होते है व नवीन कर्मबन्ध भी होता है। एक परिणमन अनेक पदार्थोंके परिणमनोमे भी निमित्त हो जाता है। हा, इतनी बात अवश्य है कि उदयागत द्रव्यप्रत्यय होनेपर यदि रागादिभाव हो तो नवीन कर्मबन्ध होता है। उदयागत द्रव्यप्रत्यय हो और रागादिभाव न हो तो नव्य कर्मबन्ध नहीं होता। इसी कारण आगममे प्राय यह प्रसिद्धि है कि जीव के विभाव परिणामको निमित्त पाकर कर्मबन्ध होता है, किन्तु वास्तव मे ऐसा है कि नवीन कर्मबन्धका निमित्त तो उदयागत द्रव्य प्रत्यय है और उदयागत द्रव्यप्रत्यय के इस निमित्तत्वका निमित्त जीवके रागद्वेषादि विभाव हैं। होनेपर रागादिभाव हो तो नवीन कर्म बधते है। यदि रागादिभाव न हो तो नवीन कर्म नहीं बधते। इस नियमके कारण मौलिक बात यही है कि रागादिभाव ही वास्तवमे आसव है। यहा प्रश्न यह हो सकता है कि क्या यह भी संभव है कि उदयागत द्रव्यप्रत्यय होनेपर रागादि भाव न भी हो। उत्तर हो जब जघन्य अणुभाग वाले उदयागत द्रव्यप्रत्यय हो तब संभव है कि रागादिभाव न भी हो।

उक्त विवरणसे यह शिक्षा लेना है कि कर्मका नाता कर्मसे है, तुम तो अपने अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण चैतन्यस्वभावमात्र आत्मतत्त्वको समझो। निज चैतन्यभुक्की उपासना करो। इसीमे कल्याण है।

इति सहजानन्द डायरी १९६० समाप्त।

००००००००००

आत्मकीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायप्रदीप पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी
"श्रीमत्सहजानन्द" महाराज द्वारा विरचित

—: ६ —

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम ॥टेका॥

१

मैं वह हूँ जो हैं भगवान । जो मैं हूँ वह हैं भगवान ॥
अन्तर यही ऊपरी जान । वे विराग यहँ रागवितान ॥

२

मम स्वरूप है सिद्ध समान । अमितशक्तिसुखज्ञाननिधान ॥
किन्तु आशवश खोया ज्ञान । बना भिखारी निपट अजान ॥

३

सुख-दुख दाता कोई न आन । मोह राग रूप दुखकी खान ॥
निजको निज परको पर जान । फिर दुखका नहिलेश निदान ॥

४

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम । विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ॥
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम । आकुलता का फिर क्या काम ॥

५

होता स्वयं जगत परिणाम । मैं जगका करता क्या काम ॥
दूर हटो परकृत परिणाम । 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥

राजकीय शक्ति-दर्शजि*केन्द्र

सैद्धान्तिक विविध ज्ञानके लिये इन पुस्तकोसे लाभ लीजिये

विज्ञान सेट

धर्मबोध पूर्वार्द्ध	1)॥
धर्मबोध उत्तरार्द्ध	11)
जीवस्थान चर्चा	१॥॥
गुणस्थान दर्पण	१)
समस्थान सूत्र १ स्कध	२)
„ „ २ स्कध	१॥)
„ „ ३ स्कध	१॥॥)
„ „ ४ स्कध	१॥॥)
„ „ ५ स्कध	१॥॥)
„ „ ६ स्कध	१॥॥)
„ „ ७ स्कध	१॥॥)
समस्थानसूत्रविषयदर्पण	॥=)

याचन सेट

श्री समयसार स० टीका स०	१॥॥)
श्री प्रवचनसार स० टीका स०	१॥)
त्रैलोक्य तिलक विधान पूर्वार्द्ध	४)
त्रैलोक्य तिलक विधान उत्तरार्द्ध	५)
कृतिकर्म (भक्ति, क्रिया, प्रति० स्तोत्र)	३)
सरल जैन रामायण प्रथम भाग	३)
सूक्ति संग्रह	॥=)
श्रावक प्रतिक्रमण	=)
मोक्ष सन्धि	=)
जीवन झाकी	-)
यह सेट लेने पर =) प्रति रु० कमीशन	

विद्यार्थी सेट

द्रव्य दृष्ट प्रकाश	1)	धर्मबोध पूर्वार्द्ध	1)॥
सिद्धान्तशब्दार्णव सूची	॥=)	धर्मबोध उत्तरार्द्ध	11)
दृष्टि	1-)	द्वहदाला	11=)
जीव सदर्शन	३=)	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	11=)
सुबोध पत्रावलि	11=)	द्रव्य संग्रह	1=)
तत्त्वार्थदश प्रथम भाग		मोक्ष शास्त्र	२॥
सूत्र प्रवचन १)		क्षत्र चूडामणि	२॥॥)
यह पूरा सेट लेने पर =)		नाममाला	111)
प्रति रु० कमीशन		संस्कृतशिक्षा प्रथम भाग	1=)
अध्यात्म ग्रन्थ सेट, अध्यात्म		„ „ द्वितीय भाग	11-)
प्रवचन सेट, विज्ञान सेट व		„ „ तृतीय भाग	11=)
याचन सेट चारो सेट लेने		„ „ चतुर्थ भाग	111)
पर =) प्रति रुपया कमीशन		यह सेट लेने पर -) प्रति रु० कमीशन होगा	